

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

• श्री गणेशाय नमः

११.२३०८
श्री गणेशाय नमः

औदत्य के चितेरे महाकवि तुलसी
(औदाय-)

लेखक के महनीय तथा पुरस्कृत ग्रन्थ

- (१) कृषक जीवन सम्बन्धी ब्रजभाषा शब्दावली, भाग १, २
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद (उ० प्र०), १९६०, ६१ ई०
[उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत]
- (२) हिन्दी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप, हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग (उ० प्र०), १९६६ ई० [उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत]
- (३) मानस-शब्दार्थतत्त्व, विज्ञानभारती, १४६७, वजीरनगर,
नई दिल्ली-११०००३, सन् १९७१ ई०
- (४) रामचरितमानस : वाग्बैभव, विज्ञानभारती, १४६७, वजीरनगर,
नई दिल्ली-११०००३ सन् १९७३ ई० [उत्तर प्रदेश राज्य तथा
डालमिया पुरस्कार समिति, दिल्ली द्वारा पुरस्कृत]
- (५) रामचरितमानस-भाषारहस्य, बिहारराष्ट्रभाषापरिषद्, पटना
(बिहार), सन् १९७४ ई० [उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत तथा
बिहारराष्ट्रभाषापरिषद् द्वारा अखिल भारतीय ग्रन्थ-लेखक
प्रतियोगिता से प्रथम स्थानीय घोषित होने पर पुरस्कृत तथा
सम्मानित]
- (६) भाषाविज्ञान : सिद्धान्त और प्रयोग (हिन्दीभाषा-इतिहास, कोश-
विज्ञान तथा शैलीविज्ञान से सम्बद्ध), सप्ता साहित्य भंडार,
५७ वी, पाकेट ए, केज II, अशोक बिहार, दिल्ली-११००५२,
सन् १९८२ ई० (द्वितीय सम्करण)
- (७) संस्कृति, साहित्य और भाषा, वासन्तीप्रकाशन, ८/७ हरिनगर,
अलीगढ़-२०२००१; (शाखा) परितोष, ए-८७, विवेकनगर,
सहारनपुर-२४७००१ (उ० प्र०), सन् १९७६ ई० [उत्तर प्रदेश
राज्य द्वारा पुरस्कृत]
- (८) तुलसीकाव्य-चिन्तन, ग्रन्थायतन, सर्वोदय नगर, सामन्तीगेट, अलीगढ़-
२०२००१ (उ० प्र०), सन् १९८२ ई०
- (९) सीता एक नव्यचिन्तन, वासन्तीप्रकाशन, ८/७, हरिनगर,
अलीगढ़; (शाखा) परितोष, ए-८७, विवेकनगर, सहारनपुर-२४७००१
(उ० प्र०), सन् १९८२ ई०
- (१०) औदार्य के चित्ते महाकवि तुलसी, वासन्तीप्रकाशन, ८/७ हरिनगर
अलीगढ़-२०२००१; (शाखा) परितोष, ए-८७, विवेकनगर,
सहारनपुर-२४७००१ (उ० प्र०) सन् १९८३ ई०

शीघ्र प्रकाश्य ग्रन्थ

- (१) तुलसीकृत कवितावली-पदकोश (व्युत्पत्तिपरक तथा व्याकरणिक)
- (२) अन्तर्धारा (मुक्तक कविता-संग्रह)

सरस्वती-समर्चना का बीसवाँ सुसप्तक

औदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी

लेखक :

डा० अठबाप्रसाद 'सुमन'

डी० लिट०

प्रकाशक :

वासन्तीप्रकाशन

घ/७, हरिनगर, अलीगढ़-२०२००१ (उ०प्र०)

(शाखा)

ए-८७, विवेकनगर, सहारनपुर-२४७००१ (उ०प्र०)

प्रकाशक . (श्रीमती) बसन्तीदेवी शर्मा
वासन्तीप्रकाशन,
८/७, हरिनगर, अलीगढ़-२०२००१ (उ०प्र०)

शाखा—

ए-८७, विवेकनगर, सहारनपुर-२४७००१ (उ०प्र०)

लेखक : डा० अम्बाप्रसाद 'सुमन' (सर्वाधिकार)

संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०

मूल्य : रु० ६० ०० (साठ रुपये)

आवरण-सज्जा : डा० गोपाल मधुकर चतुर्वेदी
(श्री वाष्णोय महाविद्यालय, अलीगढ़)

मुद्रक : नवयुग प्रेस, महावीरगंज, अलीगढ़ ।

इस कृति के प्राप्ति केन्द्र—

(१) (श्रीमती) बसन्तीदेवी शर्मा
वासन्तीप्रकाशन, ८/७, हरिनगर, अलीगढ़-२०२००१ (उ०प्र०)

(२) डा० (श्रीमती) शारदा शर्मा, डी० लिट्०
परिशील, ए-८७, विवेकनगर (आवासविकासकालोनी)
दिल्ली रोड, सहारनपुर-२४७००१ (उ०प्र०)

AUDAATYA KE CHITERE MAHAAKAVI TULSI

by :

AMBA PRASAD 'SUMAN'

Published by :

VASANTI PRAKASHAN,

8/7, Hari Nagar, Aligarh-202001 [U.P.]

(Branch)

A-87, Vivek Nagar, Saharanpur-247001 [U.P.]

डा० अम्बाप्रसाद 'सुमन'
(जन्म—२१ मार्च, सन् १९१६ ई०)

六
五
五
五

一
一
一
一

三

一
一
一
一

一
一
一
一

सादर सम्पर्ण—

जिनके अध्ययन-लेखन से मुझे प्रेरणा मिली और जिनका सहज मौनस्नेह शीतल जलद की भाँति मुझ पर छाया करता रहा है, उन्हीं अग्रजकल्प समादरणीयवर पद्मभूषण डा० लालोत्तरी जी को सामार प्रणतिपूर्वक,

हिन्दी शोध-संस्थान
८/७, हरिनगर, अलीगढ़
२०२००१
(३०५०)

अम्बाप्रसाद शर्मा

(६-३-१९८३ ई०)

प्रस्तुत कृति

- यह कृति मनीषी लॉन्जाइन्स के उदात्त सिद्धान्त का प्रयोगात्मक रूप है।
- यह कृति वीदात्य के स्वल्प एवं व्याख्या को महाकवि तुलसी के ग्रन्थों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। वह व्याख्या सर्वत्र सप्रमाण तथा समदर्भ है।
- इसमें वीदात्य और तुलसी के कथ्य को वर्तमान सन्दर्भ के बालोक में प्रस्तुत किया गया है।
- इस कृति की धरित्री पर मानवता तथा नैतिकता की गंगा-यमुना-सरस्वती सहित प्रवाहित है।
- इसमें हमारी प्राचीन दिव्य संस्कृति की मनोरम झाँकी मिल सकती है। इसमें भारतीय भाषाओं की प्रायः सभी रामायणों के प्रमुख उल्लेख भी हैं।
- इसमें तुलसी के आदर्श पात्रों के माध्यम से सत्य, शील, सौन्दर्य, ज्ञान, भक्ति, कर्म, उदात्त तथा अनुदात्त का चित्राकन किया गया है। इसमें अतर्जगत् की छटा भी मिलेगी।
- इसमें तुलसी के श्रेष्ठ प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण मनोरम भाषा-शैली में प्रस्तुत किया गया है, जो प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाणों से भी सवलित है।
- इसमें तुलसीकृत 'रामचरितमानस' एवं अन्य ग्रन्थों का वरणीय एवं ग्रहणीय सारतत्व भी मिल सकता है।
- इसमें अनुभूति की प्रभाविनी परिकल्पना और शैली-शिल्प का सौष्ठव भी मिलेगा।

विषय-सूची

	पुरोवाक्	---	---	०१
१	औदात्य और तुलसीदास	---	---	३३
२.	वदे विणुद्विज्ञानी कवीश्वरकपीश्वरी	---	---	५२
३	दिव्य सौन्दर्य के सावधान चित्रे तुलसीदास	---	---	५६
४	जब वितोद ने अहंकार को धराशायी किया	---	---	६५
५.	दशरथ की तीन रानियाँ : मंजली कौन ?	---	---	६६
६.	पूर्वजन्म की शतरूपा रानी कौशल्य	---	---	७४
७.	देवताओ के स्वार्थपाश में बँधी कँकेयी	---	---	८१
८.	उपासना की मौनमूर्ति सुमित्रा	---	---	८६
९.	सीता : एक जीवन-त्रिधारा	---	---	९४
१०	श्रीराम की कौनसी छवि सीता के मानस-पटल पर अमिट रही ?	---	---	१०७
११.	भयतनुजा मदोदरि नामा	---	---	११७
१२.	श्रीराघवेन्द्र : शोभा, शील और शक्ति की विभूति	---	---	१२५
१३.	प्रेमपीड़ा से परमाकुल प्रेममूर्ति भरत	---	---	१४५
१४.	लक्ष्मण : एक तेजस्वी व्यक्तित्व	---	---	१५६
१५.	पवनपुत्र हनुमान्, जिनके ऋणी श्रीराघवेन्द्र भगवान्	---	---	१६६
१६.	भक्त बलिदानी जटायु	---	---	१७६
१७	काकरूप जयन्त और यथापराधदंडी श्रीराघवेन्द्र	---	---	१८७
१८	'मानस' के महेश	---	---	१९६
१९.	भव की भवानी : सती और पार्वती	---	---	२०७
२०.	तुलसीदास . वर्तमान प्रामगिता	---	---	२२१

★ औदात्य महान् अत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त वाणी का प्रस्फुटन उदात्त आत्मा से ही हो सकता है।

× × × ×

★ जीवनपर्यन्त जिस रचनाकार का स्वभाव और कर्म उदार, विशाल और उत्कृष्ट रहा है, वही अमर रचना दे सकता है।

× × × ×

★ उदात्त कृति पाठक को आनन्द देती है तथा उसे ऊँचा उठाती है। वह रूप में सत्व के दर्शन कराती है।

× × × ×

★ उचित प्रसंग के आलोक में सच्चे भावों की भव्यता का दिग्दर्शन कराना ही औदात्य के साहित्यकार की क्षमता है।

× × × ×

★ औदात्य के काव्य से एवं काव्य में चित्रित चरित्रों से जीवन को ऊँचा उठाने की तथा मानवीय महान् मूल्यों को कर्म में उतारने की प्रेरणा प्राप्त होती है। औदात्य शिवत्वबहुल होता है।

× × × ×

★ औदात्य के लिए प्रमुख एवं सफल साधन, सरल भाषा, चरित्र-चित्रण और बिम्बविधान माने जाते हैं। तुलसी में ये पूर्णतया पाये जाते हैं।

पुरोवाक्

स्वर का मूलाधार नाद है। नाद तत्त्व का अर्थरूप वर्णस्फोट है। वर्णस्फोट की अनुगूँज भाषा है। शब्द तत्त्व जब वृंहित होकर अण्डाकार धारण करता है, तब वह ब्रह्माण्ड कहलाता है। ब्रह्माण्ड के अणु-अणु में नाद होता रहता है। सूर्य के घूमने से रव (नाद) होता है। नादकर्ता होने के कारण सूर्य को 'रवि' कहा गया। चन्द्र-घूर्णन से डमरू और घंटे की ध्वनि निकलती है। पृथ्वी के घूमने से वशीनाद और वीणानाद होता है। विज्ञान-वेत्ता ब्रह्माण्डीय सगीत को इलैक्ट्रॉनिक यंत्रों से सुन लेते हैं।

'शब्द' तत्त्व जब वृंहित होकर अण्डाकार धारण करता है, तब वह ब्रह्माण्ड कहलाता है" — इस कथन की व्याख्या जैनदर्शन के ग्रन्थ 'पंचास्तिका सार' में मिलती है। अणुओं के पुंज को स्कन्ध कहते हैं। जैनदर्शन में 'शब्द' पौद्गलिक है। अर्थात् शब्द अचेतन है, जड है। वैशेषिक दर्शन तो शब्द को आकाश का गुण मानता है, लेकिन जैनदर्शन कहता है कि स्कन्धों के परस्पर टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। अतः शब्द एक प्रकार से कारण-कार्य सम्बन्ध से पुद्गल (पिण्ड) हुआ। जब पिण्ड ने वृंहित होकर अण्डे का आकार ग्रहण कर लिया तब उसकी संज्ञा ब्रह्माण्ड हो गयी। अणु से स्कन्ध, स्कन्धों से महापिण्ड और महापिण्डों से फिर ब्रह्माण्ड बना। ब्रह्माण्ड में तो शब्द ही नहीं, महाशब्द होगा, होता रहा है, हो रहा है। अतः वाक् या भाषा महाशब्द का ही अंग है।

वैदिक मंत्रों की स्वर-प्रक्रिया में 'उदात्त' ऊँचा स्वर माना गया है। उदात्त भाव भी ऊँचा होता है। उदात्त भाववाला उदात्त व्यक्ति ऊँचा अर्थात् श्रेष्ठ होता है। विशाल हृदयवाले को उदार भी कहते हैं। उदारता के साथ-साथ जिम व्यक्ति में धीरता भी हो, वह धीरोदात्त कहलाता है। नाटकों में धीरोदात्त नायक को उत्तम नायक माना गया है। विख्यात महाकाव्यों के नायक प्रायः धीरोदात्त ही मिलते हैं। उत्तम संस्कृत नाटकों एवं संस्कृत महाकाव्यों में धीरोदात्त नायकों का प्राधान्य है। इससे सिद्ध होता है कि

उदात्तता का महत्त्व मस्कृत के काव्य-प्रयोग में पूरीतरह स्वीकृत था। साहित्य-स्रष्टाओं तथा साहित्याचार्यों द्वारा यह स्वीकार भी कर लिया गया था। वैसे एक काव्य-सिद्धान्त के रूप में 'उदात्तत्व' पश्चिम में ही गृहीत हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी के प्रसिद्ध यूनानी कव्यज्ञानी श्री लॉन्जाइनस उदात्तत्व के प्रवर्तक तथा समर्थक माने जाते हैं।

उदात्तत्ववाले काव्य में भाव और भाषा समान स्तरीय होते हैं और उच्चभूमि पर विचरण करते हैं। वेदों में वाक् (वाणी) को साक्षात् ब्रह्म बताया गया है। मूर्ख यदि देवताओं का चक्षु है, तो वाक् देवताओं का कण्ठ है। ऋग्वेद में अम्भण ऋषि की पुत्री वाक् कहती है कि 'मैं रुद्रों तथा वसुओं के साथ घूमती हूँ। मैं आदित्यों तथा विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूँ। इस कथन में आदित्य और विश्वदेव भाव हैं, और अम्भण-पुत्री वाक् है। वाक् ही भाषा और अर्थ के रूप में प्रकट होती है। वाक् विश्वव्यापी है, तो भाषा देशव्यापी।

लॉन्जाइनस के मतानुसार काव्य में उदात्तत्व की अभिव्यक्ति, कथानक, प्रसंग, पात्र, भाषा, भाव, विचार आदि के माध्यम से होती है। महात्मा तुलसीदास के काव्यों में भी उदात्तत्व कथानक, पात्र, प्रसंग, भाव और भाषा आदि में समाविष्ट है और वह उपलब्धि महाकवि तुलसी की अपनी है; दिशिष्ट है।-

औदात्य के काव्य का प्रधान गुण यह है कि वह मनुष्य से ऊपर किसी महान् सत्ता को मानकर चलता है। उसकी प्रेरणा का स्रोत महान् आदर्श, महान् पुरुष या महान् जीवन-मूल्य होता है। उसकी शैली गम्भीर, मथुर और प्रभावी होती है। अर्थात् उसमें ऐसे गुण होते हैं, जो देग-काल-भेद से परे होते हैं। उसमें ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, गीरे-काले आदि का भेद नहीं होता। औदात्य के कवि के महान् विश्वासरूपी पर्वत से कविता की सरिता निस्सृत होती है। औदात्य का कवि पहले अपने में ईश्वरीय ज्योति जगाता है, तब लिखता है। वह लेखन को धर्म मानता है, व्यवसाय नहीं।

पातञ्जल योगदर्शन के अनुसार सप्ताधि दो प्रकार की है—(१) सविकल्प समाधि (२) निविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि का अर्थ है, विकल्प सहित समाधि। विकल्प क्या है? "शब्दज्ञानानुपाती वस्तुसून्यो विकल्प"—(योग दर्शन) (वस्तु की अनुपस्थिति होने पर ज्ञात शब्द-विश्वों के आधार पर प्राप्त ज्ञान का नाम विकल्प है।) अविद्यमान वस्तु की कल्पना करना ही विकल्प

है। कवि भी यही कल्पना करता है; इसलिए कवि की कल्पना सविकल्प समाधि है। यह समाधि कवि के भवानुप्रवेश की स्थिति है, जहाँ कवि का विषय ने तादात्म्य हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र तथ्यात्मक भौतिकजगत् है। दर्शन का क्षेत्र जीवनमूल्यजगत् है। साहित्य का सम्बन्ध दोनों से है अर्थात् साहित्य का आधार भौतिकजगत् है और उद्देश्य जीवनमूल्यजगत्।

कवि का साधन भाव है और भक्त का साधन महाभाव है। भक्त और कवि दोनों सविकल्प समाधि से सम्बद्ध हैं। जो व्यक्ति कवि भी हो और भक्त भी, उसकी सविकल्प समाधि कितनी गहनतम होगी—इसकी अवगति किसी बिरले को ही हो सकती है। तुलसी ऐसे ही कवि हैं, जो कवि भी हैं और भक्त भी; इसीलिए तुलसी की मानस-भूमि में भाव तथा महाभाव सनिविष्ट हैं। उनकी कल्पना की ऊँचाई को मात्र कवि या मात्र आलोचक पूर्णतः माप नहीं सकता।

औदात्य का कवि अपने मनोराज्य में भवानुप्रवेश की इतनी ऊँचाई पर पहुँच जाता है कि तब उसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों में सामर्थ्य नहीं होती। उन क्षणों में वह निरान्त मौन रड़ता है। बुद्ध जी सात दिन तक कुछ न बोले, बिलकुल मौन रहे। क्यों? बुद्ध जी जिस अपनी उच्चतम अनुभूति को व्यक्त करना चाहते थे, उसे पालि भाषा के शब्दों में कहा नहीं जा सकता था। सात दिन बाद, जब वे उम अनुभूति-शृङ्ग से उतर आये, तब गिष्मों के आगे कुछ बोले। बुद्ध जी के उस कथन से अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्ध का वास्तविक कथ्य क्या था? औदात्य के महाकवि का अनकहा ही वास्तविक कथ्य है।

कर्म चार प्रकार के होते हैं—(१) पुण्य कर्म (२) पाप कर्म (३) आत्म-कर्म या शुद्ध कर्म (४) व्यर्थ कर्म। दया, क्षमा, करुणा, परोपकार आदि पुण्य कर्म हैं। हिंसा, परपीडन आदि पापकर्म हैं। भोजन करके भूख मिटाना, पानी पीकर प्यास बुझाना आदि व्यर्थ कर्म हैं। ये शारीरिक आवश्यकताएँ हैं। इतका मन और आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं। अर्चन, वन्दन, ध्यान आदि आत्म कर्म हैं, जिनमें आत्मज्ञान होता है। शरीर भी चार है—(१) स्थूल शरीर (२) सूक्ष्म शरीर (३) कारण शरीर (४) महाकारण शरीर। कारण शरीर से ईश्वर-प्राप्ति होती है। महाकारण शरीर से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। भक्तों के महाभाव-जगत् में ईश्वर का महत्त्व है। भक्त ब्रह्म होना नहीं चाहता। भक्ति-भाव द्वैतभाव है। तुलसी की भक्ति का सम्बन्ध पुण्यकर्म

और आत्मकर्म में है। जिस ईश्वर की प्राप्ति कारण शरीर से होती है, उम ईश्वर की प्राप्ति भक्ति के द्वारा भक्त को स्थूल शरीर से हो जाती है। भक्तों द्वारा गृहीत कर्म (पुण्य कर्म और आत्मकर्म) ही इहलोक-परलोक में जीव को आनन्द प्रदान करते हैं। भक्तों के इहलोक का स्वरूप ही औदात्य का स्वरूप माना जा सकता है।

हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य के अन्तर्गत तुलसी में जितना अधिक उदात्तत्व मिलता है, उतना किसी अन्य कवि में शायद ही मिले।

विख्यात विद्वान् हेगेन का मत है कि प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु भी होती है। 'वाद' और 'प्रतिवाद' के सघर्ष से 'संवाद' का जन्म होता है। औदात्य के कवि के काव्य में संवाद के स्वरूप की व्याख्या एवं मीमांसा रहती है। प्रत्येक मनुष्य के अन्तस् में सुप्रवृत्ति और कुप्रवृत्ति का निवास है। इन 'सु' और 'कु' में सघर्ष होता है। इसे ही कुछ आत्मवादी मनीषियों ने आत्मा और मन का सघर्ष भी बताया है।

महाकवि तुलसी के द्वारा चित्रित राम-रावण-युद्ध ऐतिहासिक कथा ही नहीं है; अपितु नैतिकता की व्यापक व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए वह मानव के अन्तस् में 'सु' और 'कु' का सघर्ष भी है। 'सु' राम है, तो 'कु' रावण है। ससार के प्रत्येक मनुष्य के अन्दर यह राम-रावण-युद्ध चलता रहता है। 'सु' अर्थात् आत्मा विजयी हो गयी, तो मनुष्य ऊपर उठ जाता है। 'कु' अर्थात् विकृत मन विजयी हो गया, तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। यह सघर्ष व्यक्ति के स्तर पर ही नहीं, समाज के स्तर पर भी चलता है।

निकटतम भूत में नोबल पुरस्कार विजेता श्री शेवरलिप्रेशिया मारक्विज का कथन है कि "लेखक का अपना दायित्व यही है कि वह सही लिखे और अच्छा लिखे। लेखक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह सत्ता के प्रभाव से दूर रहे। उसके लिए एकान्त भी जरूरी है।"

महात्मा तुलसी के जीवन में ये सभी बातें मिलती हैं; इसीलिए तुलसी एक सच्चे साहित्यस्रष्टा माने जाते हैं। अकबर के शासनकाल में जनमे महात्मा तुलसी तत्कालीन शासन-सत्ता के प्रभाव-वृत्त में सदा दूर ही रहे। उनके लिए अकबर राजा न था, राम राजा थे।

औदात्य के काव्य का एक प्रमुख गुण यह भी है कि वह पाठक को चिन्तन के लिए पर्याप्त स्थल प्रस्तुत करता है। वे स्थल शब्द, भाव, विचार, कथन, प्रसंग, अन्तःकथा आदि से सम्बद्ध हो सकते हैं। श्रीराम के साथ वन जाने में

लिए साग्रह निवेदन करनेवाली सीता जी से श्रीराम कहते हैं—“सीते ! वन चलने का हठ मत करो । मुनि गालव और राजा नहुष ने हठ के कारण बहुत कष्ट पाये थे ।” (मानस, अयो०, ६१/-) । श्रीराम के इस कथन को पढ़ते ही ‘मानस’ का पाठक, चिन्तन करने लगता है कि गालव और नहुष ने क्या और क्यों कष्ट सहे थे ?

औदात्य का चित्रकार कवि नायक पात्र को तो जीवन की नैतिक ऊँचाइयों पर दिखाता ही है, उसके साथ-साथ प्रतिनायक के सद्गुणों को भी उतनी ही ऊँचाई पर प्रस्तुत करता है । रावण में अन्य अनेक अवगुण हैं, किन्तु वीरता का गुण उसमें विशिष्ट है और वह एक सद्गुण है । तुलसी अपने ‘मानस’ में राम-रावण युद्ध के समय रावण की युद्ध-वीरता को उतनी ही ऊँचाई पर दिखाते हैं । राम जैसे वीर नायक के समानांतर रावण जैसे प्रतिनायक की युद्ध-वीरता उतनी ही ऊँचाई पर दिखानी भी चाहिए । मिल्टन ने भी ‘गौड’ (God) के समानांतर ‘शैतान’ को उतनी ही ऊँचाई पर अपने ‘पैरैडाइज लॉस्ट’ में दिखाया है ।

औदात्य के साहित्यकार की दृष्टि बहुत उज्ज्वल और पवित्र होती है । सामान्य साहित्यकार नारी के स्तनों में नारी-यौवन का उभार देखता है, मासल शृङ्गार देखता है; लेकिन औदात्य का साहित्यकार उन्हीं स्तनों में सारी मानव-जाति को पोषण तथा पुष्टता प्रदान करनेवाली दुग्धदायिनी मातृ-शक्ति देखता है ।

औदात्य का साहित्यकार अन्दर आत्मा में देखता है । अन्दर के स्रोतों से निःसृत शब्दों की वह अर्थ स्फोटक धारा है, जहाँ प्राणदायिनी शक्ति स्रष्टा साहित्यकार को महान् दिव्यलोक के दर्शन कराती है । उसी आन्तरिक स्रोत की ऊर्जा हृदय में दिव्य भाव और बुद्धि में दिव्य विचार को जन्म देती है ।

औदात्य के कवि की धी, धृति (मति) और स्मृति उदात्त हृदय की अनु-गामिनी होती है । बुद्धि को ही धी कहते हैं । बुद्धि को ठीक तरह संभाले रखनेवाली शक्ति का नाम धृति है । पहले किये कार्य तथा दृश्यादि को याद रखनेवाली शक्ति का नाम स्मृति है । धृति में विवेक निवास करता है । जिस व्यक्ति की धी, धृति और स्मृति नष्ट हो जाती है, वह प्रज्ञापराध्र करने लगता है । हृदयहीन धी और धृति समाज का कल्याण नहीं कर सकती । औदात्य का स्रष्टा साहित्यकार इतना विशालहृदय होता है कि उसके आंगन में धी

धृति और स्मृति आनन्द से प्रेमपूर्वक विचरण करती है। 'उन्हें वह आंगन प्रिय होता है।

विशालहृदय से तात्पर्य है श्रद्धाविश्रामसमन्वितहृदय। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति आदि भाव हृदय के प्राण मे ही निवास करते हैं। श्रद्धा और सन्देह एक डूबने के बिलोम हैं। श्रद्धा कहती है कि पहले पानी मे उतर जाओ, तैरना आजाएगा। सन्देह कहता है कि ऐसी मूर्खता मत करना कि तैरना सीखे बिना पानी मे उतरने लगे। पानी मे उतरे, कि डूबे, क्योंकि तैरना नहीं आता। तैरना सीखना है, तो श्रद्धापूर्वक पानी मे उतरना ही होगा। सन्देह कभी तैरना सिखा नहीं सकता। तैरने के इच्छुक को बिना सन्देह पानी मे उतरना होगा। औदात्य का स्रष्टा साहित्यकार श्रद्धा-विश्राम मे आस्थावान् होता है।

मसार मे सन्देशास्त्र का मूर्धान्य पठित हुआ है, मैक्येवली। उसने राजनीतिज्ञो को एक पुस्तक लिखी थी 'दि प्रिंस'। यूरोप मे उस पुस्तक का बड़ा प्रचार हुआ। मैक्येवली कहता है कि "मित्र का भी विश्वास मत करो, पता नहीं कब दुश्मन हो जाए ?" मैक्येवली शरीर हालत मे मरा। रोटी-कपड़े को भी नंग रहा। किमी ने भी उसे अपने यहाँ नहीं रखा। वह वेईमानी के सम्बन्ध मे उत्तरत से ज्यादा जानता था। सन्देशसमन्वित बुद्धिवाले मनुष्य मैक्येवली की तरह जीवन मे कष्ट पाते हैं। सन्देश को जीवन की अंधेरी और उष्ण कोठरी मानकर औदात्य का साहित्यकार कभी उसकी ओर मुँह भी नहीं करता।

श्रद्धा-विश्वास की हड़ता का नाम 'भावना' है। भावना की जन्मभूमि हृदय है। भावना रुखी-सूखी वस्तु को स्वादिष्ट और सरस बना देती है। सुदामा के तन्दुलो मे दिव्य स्वाद था, सुदामा की भावना के कारण। विदुर के साग मे दिव्य स्वाद था, विदुर की भावना के कारण। गीता (२/६६) में कहा गया है कि अयुक्त (असयमी) मे भावना नहीं होती। श्रीकृष्ण सुदामा और विदुर के हाथ बिक गये थे, भावना के ही कारण।

भक्ति मे भावना ही प्रधान है। भाव-भावना का आलम्बन भगवान् होते हैं ? इसलिए भावा मे स्वतः पवित्रता आ जाती है। भक्ति के लिए भगवान् कृपा और सद्गुरु के वचन पर विश्वास अनिवार्य है।

भक्ति मे काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष आदि सभी कुछ भगवान् पर निछावर हो जाता है। भारतीय दर्शन साहित्य मे शाश्वत चारव अंगिरा

हरिहरिष्य आदि भक्तिदर्शन के प्रमुख आचार्य हुए हैं। लगभग सभी ने भाव-परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। भगवान् चाहे हमारे मखा हो, स्वामी हो या माता-पिता हों, उन्हें आलम्बन मानते पर ही भाव-परिवर्तन होता है। योग की भाँति भक्ति में चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं करना पड़ता। कर्मपरिवर्तन की भी प्राथमिक अनिवार्यता पर भक्ति में बल नहीं दिया जाता और न शरीर तथा मन पर शासन-आसन करना पड़ता है। काम लोभ, क्रोध, मोह आदि विकारों के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि को भक्ति नहीं स्वीकारती। भक्ति तो यह मानती है कि हृदय में भक्ति-भाव के उदय होते ही मन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। उनसे सद्गुणों का जन्म हो जाता है; क्योंकि मन का आलम्बन जगत् नहीं भगवान् है। महात्मा तुलसीदास कहते हैं—

“भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च।”

(मानस, सुंदर, श्लोक २)

दाम्य, सख्य, वात्सल्य, साधुर्य आदि कोई भी भाव हो, भगवान् के प्रति होने पर सब गंगाजल के समान हो जाएँगे। एक बार का काम, मोह या क्रोध भी हो; यदि उसका आलम्बन भगवान् हैं, तो भाव परिवर्तित हो जाएगा। भगवान् का बड़ा सहारा स्वीकारने पर पसार का छोटा सहारा स्वतः छूट जाता है। जब पमार छूट जाता है, तब सामारिकता की कल्पना भी छूट जाती है। नसेनी के ऊपरी डंडे को पकड़ लेने पर नीचे के डंडे की ओर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। भाव-शुद्धि के लिए ‘भक्ति’ ‘योग’ की अपेक्षा सुगम है। भक्ति मानव-हृदय को उदार बनाती है, विशाल बनाती है, वैष्णव बनाती है और उदात्त बनाती है।

औदात्य का कवि यह मानता है कि कविता जीवन पहली है, कला बाद में। औदात्य का कवि जीवन के सुंदर पक्ष पर ही दृष्टि रखता है। एक पाश्चात्य साहित्यकार हुआ है, गिलर। गिलर ने जीवन के सुन्दर पक्ष को खोलकर रखा है। सामान्य यथार्थवादी कवि स्त्री, धन आदि में जागता है। औदात्य का कवि आत्मा में जागता है। काम और अर्थ औदात्य के कवि के लिए रात्रि हैं, वह वहीं सोता है—

“अस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।”

(गीता०, २/६६)

गीता के १७वें अध्याय में श्रीकृष्ण के द्वारा वाङ्मय तप की व्याख्या की गयी है। गीता (१७/१५) में कहा गया है कि अप्रद्वेषकर तप

प्रिय और हितकारी वचन को वाङ्मयतप कहा जाता है। औदात्य की वरणी वास्तव में वाङ्मयतप है।

औदात्य के कवि का हृदय, बुद्धि और आत्मा बहुत उच्च और विशाल होते हैं। जीवन-मूल्यों के उदात्त भावों का विशाल बट वृक्ष उसके ही भूखण्ड रूपी हृदय में उग सकता है और लहलहा सकता है। सामान्य कवि के हृदय के गमले में उन भावों का बट कभी उगकर स्रवर्धन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन भावों का बट वृक्ष आकाश में जिनना ऊँचा जाता है, उसकी जड़े भूमि में उससे भी अधिक नीचे जाती हैं।

औदात्य का साहित्यकार जीवन के सद्धर्म में आस्था और विश्वास रखता है। उसका धर्म इसी लोक का धर्म होता है। जीवन के उदात्त करणीय कर्म ही उसके धर्म होते हैं। मानव-जीवन के, मानव-समाज के तथा विश्व-नैतिकता के दायित्वों को उसका धर्म ममाविष्ट किये हुए होता है। औदात्य के साहित्यकार का धर्म रिलीजन, संप्रदाय या मजहब से पृथक् होता है और ऊँचा भी। उसके धर्म के ईश्वर, आत्मा, अवतार आदि समष्टिव्यापी होते हैं। वे देश-काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं होते। वे मात्र धरती के ही नहीं, आकाश-पाताल के भी होते हैं। विश्वीय ही नहीं, ब्रह्माण्ड भी होते हैं।

औदात्य का साहित्यकार मानवीयता का नेला होता है। सामान्य जनो की आवाज होता है। दलितों का दर्द उसका दर्द होता है। दीनों की टीस उसकी टीस होती है। विश्व की पीड़ा उसके प्राणों की पीड़ा बनती है। उसके साहित्य में विश्वसंस्कृति की भाँकी प्राप्त होती है।

उपासना के प्रमुख स्तर तीन हैं—(१) यंत्र उपासना (२) तंत्र उपासना (३) मंत्र उपासना। यंत्र उपासना, यंत्र (मशीन) या अन्य वस्तुओं के साधनों से शरीर द्वारा की जाती है। जादूगरी यंत्रसाधना के अन्तर्गत आती है। इसे जीवन-यापन का एक धन्धा भी माना जा सकता है।

तंत्र उपासना सासारिक है। यह मन को एकाग्र करने के लिए की जाती है। यह सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी भी होती है। सत्ताधिकार-प्राप्ति के लिए रजोगुणी तंत्रोपासना की जाती है। विरोधी को पीड़ा पहुँचाने के लिए या उसके प्राणान्त के लिए तमोगुणी तंत्रोपासना की जाती है। घात चलाना इसी के अन्तर्गत है। सत्वगुणी तंत्रोपासना सर्वमंगल के लिए की जाती है। तांत्रिक इस सत्वगुणी उपासना को प्रायः कम करते हैं। मंत्र-उपासना प्राणि

मात्र का कल्याण करने के लिए ही विशिष्ट मंत्र द्वारा किसी विशिष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मंत्रोपासना पूर्णतया जनकल्याण के लिए ही होती है।

औदात्य के साहित्य को इस साहित्यकार की मंत्रोपासना कहा जा सकता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है जनकल्याण। उस जनकल्याण में वीर, करुण या शान्त रस का प्राधान्य होता है।

भारत में कविशिरोमणि कालिदास यूनान के होमर और ईरान में महाकवि फ़िरदौसी वीर रस के कवि हुए हैं। कालिदास ने रघुवंश में इक्ष्वाकु-वंशी राजाओं की गुणगाथा गायी है। होमर के 'इलियड' और 'ओडेसी' वीर-गान ही हैं। फ़िरदौसी ने अपने 'शाहनामा' में ईरान के वीर राजाओं का यशोगान ६०००० छन्दों में गायी है। यह वीरत्वगान औदात्य से परिपूर्ण है। फ़िरदौसी ने ३५ वर्षों तक साधना करतेहूए शाहनामा लिखा था।

साहित्यकार में अनुदात्तत्व क्या है? अनुदात्तत्व वह है, जो स्वार्थ के सिवाय और कुछ नहीं सोचता। उदात्तत्व वह है, जो स्वार्थ को छोड़ कर अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए ही सदा सोचता है और करता है।

प्रेमचन्द की डायरी में दूध-नीनी का हिसाब, कहानियों के कुछ प्लॉट और कुछ सूत्र भी रहते थे। उन सूत्रों में एक सूत्र यह भी लिखा हुआ था—
“बिना पहले अपने आपको उठाये कोई साहित्यकार अपने साहित्य से जनता को नहीं उठा सकता।”

स्वार्थ से शरीर बढ़ता जाता है, आत्मा सिकुडती जाती है। स्वार्थ से शरीर उठता जाता है, आत्मा बैठती जाती है। स्वार्थ से मन की शाखाएँ आकाश में फैलती जाती हैं और आत्मा की जड़ें निर्बल होकर सूखती जाती हैं। औदात्य का साहित्यकार आत्मा को पुष्ट बनाने की तथा उसे उठाने की प्रेरणा और स्फुरण अपने साहित्य के माध्यम से समाज को प्रदान करता है। वह व्यक्ति से व्यक्ति को, समाज से समाज को और देश से देश को मिलाकर सम्पूर्ण विश्व को एक बसाता है। औदात्य के साहित्यकार के समक्ष तस्वीर रोटी-पैसे की ही नहीं होती, उसकी लेखनी उदात्त जीवन की उच्च नैतिकता का भी चित्र खीचना चाहती है।

एक विद्वान् हुआ है किंग्सले। उसने स्वतंत्रता के दो भेद माने हैं—एक सच्ची स्वतंत्रता, जिसमें हम वही करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे हमें नैतिक

दृष्टि से करना चाहिए। दूसरी झूठी स्वतंत्रता, जिसे 'उच्छृङ्खलता' भी कह सकते हैं। झूठी स्वतंत्रता में हमें उल्टा-सीधा सब कुछ करने की आजादी है। औदात्य का साहित्यकार सच्ची स्वतंत्रता के अर्थों को ठीक-ठीक समझता है और समझाता भी है।

आज हिन्दुस्तान के सारे शहर सड़कों से भर गये हैं। गाँवों के पर्वों, मेलों और त्यौहारों का बहुरंगी रस भी सूखता जा रहा है। ग्राम्य लोक-गीतों की स्वरलहरी से भरीहुई मुग्धा बयार अब शीतलता त्पायती जा रही है। बेपढ़े ग्रामीण जो अपनी ईमानदारी के लिए इतिहास बन गये थे, उनके पूतों की करतूतें अब मत पूछिए। इसका कारण क्या? यह, कि समाज में से बहुत-कुछ औदात्य उठ गया है; औदात्य की क्रियाशीलता उठ गयी है।

तुलसी की भक्ति सदाचरणमूला है। तुलसीदास नैतिकताहीन भक्ति को पाखण्ड मानते हैं। अध्यात्मरामायण में भक्ति से ज्ञान-प्राप्ति मानी गयी है और ज्ञान को मुक्ति का साधन। कर्म की प्रधानता के साथ तुलसी ने भक्ति को ज्ञान से ऊँचा माना है। तुलसी के मत में ज्ञान आक है, भक्ति कामधेनु; ज्ञान दीपक है, भक्ति चिन्तामणि, ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी।

गोस्वामी तुलसीदास की यह प्रमुख विशेषता रही है कि वे उदात्त तत्त्व को सत्पात्रों के चरित्रों द्वारा अभिव्यक्त करने में सर्वांगीण सिद्ध हुए हैं।

तुलसी के सत्पात्रों के चरित्र-चित्रण के माध्यम से औदात्य की व्याख्या करना इन पक्तियों के लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है। तुलसीकृत 'रामचरित मानस' के पात्रों में से प्रमुखतः उन्हीं पात्रों को यहाँ लिया गया है, जिनके चरित्र-चित्रण से समाज में मानवीयता की तथा उदात्त जीवन-मूल्यों की रक्षा हो सकती है।

तुलसी के 'मानस' के राम मुनि वाल्मीकि के शब्दों में 'श्रुतिसेतु' हैं। रामरूपी सेतु ने कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा को मिलाया है। तभी समाज के अन्याय और अत्याचार का नाश हुआ। राजा दशरथ कर्मनिष्ठ, अपने में संतुष्ट। राजा जनक ज्ञाननिष्ठ, अपने में सन्तुष्ट। श्रीराम ने जब सीता विवाह के माध्यम से दोनों को मिला दिया; तभी अधर्मरूपी रावण का विनाश हुआ। सीता भक्ति है। भक्ति के माध्यम से कर्म और ज्ञान गले मिलते हैं। भक्तिभाव के साथ कर्म और ज्ञान मिले कि अधर्म का नाश हुआ। कर्म, ज्ञान, और भक्ति की समष्टि में औदात्य के निर्माण की शक्ति निहित है।

आज हमारा समाज आचार-विचार की दृष्टि से महत्पतन के कगार पर खड़ा है। इस समय काम और अर्थ की आँधी विकट वेग से चल रही है। स्वीडन त्रिष्व में सर्वाधिक मुक्तयौन देश है। वहाँ ६६ प्रतिशत विवाहेतर जीवन जीनेवाले हैं। नार्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, ब्रिटेन, और सोवियत संघ में भी यौनमुक्तता फैल गयी है।

काम और अर्थ की आँधी में अर्थ की आँधी अधिक भयकर है। काम की यही बल देती है। हिंसा और काम से परिपूर्ण फिल्मों के उद्धत नायकों के चरित्र भी गहिरा काम और अर्थ को बल दे रहे हैं। यह ऐश और अर्थ की आँधी उस भागत देश में जोरों पर है, जिसकी दो तिहाई आवादी दीनता की रेखा से नीचे जिन्दगी बिता रही है।

जो इन्द्र के वज्र से, शंकर के त्रिशूल से, काल के दण्ड से अथवा विष्णु के चक्र में नहीं मर सकता; उसका मानवत्व काम और अर्थ की लोलुपता से विनष्ट हो जाता है। बौद्धधर्म की पुस्तक 'धम्मपद' में कहा गया है कि, "जो भोगविलास के जीवन में खोयाहुआ है, उसे कामवासना वैसे ही गिरादेती है, जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को।"

महाभारत में एक घटना-प्रसंग है, जिसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है कि वह कौन-सा जीव है, जिसके दिल नहीं होता? आज युधिष्ठिर होते तो उत्तर देने कि पँमेवाले में दिल नहीं होता।

ईसाइयो की धर्मपुस्तक 'बाइबिल' की दो संहिताएँ हैं—(१) ओल्ड टेस्टामेंट (२) न्यूटेस्टामेंट। 'न्यूटेस्टामेंट' मूलतः ग्रीक भाषा में लिखी गयी थी। इसमें ईसा के उपदेश संगृहीत हैं। ईसा ने एक पर्वत पर चढ़कर लोगों को उपदेश दिये थे। उनमें एक उपदेश अर्थलोलुपता पर गहरा व्यंग्य करता है। ईसामसीह कहते हैं, "मैं तुमसे सब कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सुई के छेद में होकर ऊँट का जाना संभव है; लेकिन ईश्वर के राज्य में धनवान् का जाना संभव नहीं।"

क्राइस्ट के समर्थक अनुयायियों ने सिक्कों का धन्धा करनेवाले लोगों की फड़ों को चर्चों के आँगनों से खींचकर बाहर फिकवा दिया था। विश्व के मेधावी मनीषियों ने धन के अवगुण को बहुत पहले ही जान लिया था; इसीलिए उनके द्वारा यह निर्णयात्मक निर्देश दिया गया था कि समाज का सर्वोत्तम पुरुष वह होगा, जो पैसे को न छूएगा और उसका नाम होगा सन्यासी। ब्राह्मण वह होगा जो ज्ञान के लिए समर्पित होना और निर्वनता

को अपनी शोभा मानेगा। जैनधर्म में तो पञ्चमहाव्रतो में अपरिग्रह को ही प्रधानता दी गयी थी। हज़रत मोहम्मद ने तो मूद लेने को हराम करार दिया था। कार्ल मार्क्स ने पूँजी के दुर्गुण को पहचानकर निर्णय दिया था कि पूँजी व्यक्ति या वर्ग के हाथों में न रहकर राज्य के हाथों में रहनी चाहिए। राज्य का अपना कोई स्वार्थ नहीं हो सकता; वह पूरे समाज का प्रतिनिधि है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी समझाया कि असली मूल्य मानव का श्रम (कर्म) है। श्रम (कर्म) से बचकर जो पैसे से पैसा कमाते हैं, वे समाजिक चोर हैं, पापी हैं—“मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि” (गीता, २/४७)। महाभारतकार श्री वेदव्यास ने भी बताया था कि “जो अर्थ (धन) से पवित्र है, वही वास्तव में पवित्र है।” अन्वय से अर्जित धन में से किया दान दानकर्त्ता की रक्षा नहीं कर सकता। चाणक्य ऐसे धन को पिशाच कहता है। भारत के ऋषियों ने धन के दोषों को पूरी तरह से जान लिया था। वही धन आज के मनुष्य की आँखों में धौंवीस घण्टे समायो रहता है। आज का आदमी धन-प्राप्ति के लिए क्या-क्या कुकर्म नहीं कर सकता। अर्थ के लिए आज का मनुष्य अपनी पत्नी को भी मार देता है। “न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः” (कठ० १/१/२६)। लम्बी गुलामीवाले इस स्वतंत्रराष्ट्र के समाज का शिक्षण-प्रशिक्षण गलत है; इसीलिए समाज ने पैसे को यश का आधार बना दिया है। ईमानदारी और पैसे में मनुष्य पैसा चुन लेता है, क्योंकि गलत साधन से कमाया पैसा भी उसे प्रतिष्ठा दे रहा है। इस मानसिकता को औदात्य का साहित्य ही बदल सकता है। समाज को सत् शिक्षा बदलेगी और सत् शिक्षा का आधार औदात्य का साहित्य बनेगा।

‘वैश्य’, ‘बणिक’ और ‘बनिया’-ये तीन शब्द हैं। घटिया वृत्तिसूचक ‘बनिया’ घटिया शब्द है। जब किसी राष्ट्र में बनियावृत्ति के लोग अधिक संख्या में हो जाते हैं, तब वह राष्ट्र रसातल को चला जाता है। बनिये के प्राण धन में बसते हैं। सम्पत्ति, स्वर्ण, वित्त, हिरण्य आदि धन के पर्यायरूप हैं। बनिये का परम जीवनलक्ष्य पैसा बन जाता है। वह भगवान् से भी पैसा छीन सकता है। पैसे के लिए बनिया अपमान भी सह सकता है, झूठ बोल सकता है और नरसंहार करवा सकता है। बनिये के हृदय की मानवता अथवा मानवीय सुवेदना समाप्त हो जाती है। बनिया अपने सुख या स्वार्थ के लिए धन का दान कर सकता है, समाज-मुख के लिए नहीं। बनिया मानवता में बहुत ही हीन है, नीचा है। बनिया जाति नहीं, मनुष्य की महादूषित वृत्ति है, बहालोभमयी प्रवृत्ति है।

हमारे मन पर बनियावृत्ति हावी हो गयी है या नहीं?—इसका पता हम सुगमतापूर्वक निम्नांकित प्रश्नों के उत्तरों से स्वयं लगा सकते हैं—

(१) हम अपने नौकरों को निवास, वस्त्र और भोजन की दयनीय स्थिति में देखकर विह्वल होते हैं या नहीं? यदि विह्वल नहीं होते, तो हमारे मन पर बनियावृत्ति सवार है।

(२) यदि हमारा नौकर हमारा तथा हमारे घर का सारा काम करके दोपहर में कुछ विश्राम करता है, तो हमें संतोष मिलता है या झुंझलाहट आती है? यदि झुंझलाहट आती है, तो हमारे मन पर बनियावृत्ति आसन जमाकर बैठ गयी है।

(३) यदि हम घर में अपने बच्चों में बैठकर कोई बढिया चीज खाने हैं और तब पड़ोसी के कुछ बच्चे हमारे पास आजाते हैं, तो हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि उस समय उन पड़ोसी-बच्चों के प्रति हमारा धृगापूर्ण दुर्भाव जगता है, हम उन्हें दूर भगाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि हम पूरे बनिये हैं। बनिये ही नहीं, घटिया बनिये हैं। घटिया बढिया दो पैसों के लिए दस बार झूठ बोल सकता है।

(४) यदि हमारा उपकारी या हमारी विपत्ति में महायक व्यक्ति हमारे घर पर अपनी कुछ सहायता के लिए आता है और हम उसके साथ इसलिए नहीं जाना चाहते कि उसने समय में हमारी पर्याप्त आर्थिक हानि होजाएगी, तो समझ लीजिए कि हमारा स्वार्थी मन बनियेपन की कीचड़ में बहुत बुरी-तरह फँस गया है। बनियावृत्ति को प्रमुख पहचान यह है कि उसमें क्रान्ति अन्त नहीं ले सकती।

जब बनियापन एक व्यक्ति में ही नहीं, अपितु समाज के एक पूरे वर्ग में जम कर बैठ जाता है, तब भुखमरी ताण्डव करने लगती है। सन् १९४३ ई० में बंगाल में भुखमरी ताण्डव कर रही थी। सड़कों पर पड़ी लाशों पर बैठकर चील-कड़ए महामहोत्सव मना रहे थे और उन्हीं सड़कों की दुकानों में तथाकथित दानवीर-धर्मार्त्ता बनियो के हजारों-लाखों मन अनाज के कसेदूए बोरे भरेहुए थे। तब अनेक श्रुतान वहाँ ककालावशेष भूखी मानवता को अपनी शय्याओं पर आने के लिए लालच भी दे रहे थे। बंगाल में यह सब कुछ बनियों की आँखों के आगे हुआ था।

आज लगभग प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अर्थ बन गया है। जिस प्रकार भी बने, पैसा कमाना चाहिए। अर्थ को साधन और साध्य बनाकर

आज का मनुष्य सभी प्रकार के भ्रष्टाचरण करता है, कर रहा है। पति अधिक दहेज की श्राप्ति के लिए पत्नी को मौत के घाट उतार रहा है। देश में जितनी भी घटनाएँ, लूटमार, डकैती, कत्ल, बलात्कार आदि की, होती हैं; उनके मूल में प्रायः हमारे अमीरजादे ही होते हैं। वे अमीरजादे भ्रष्टाचारियों, लुटेरों, डकैतों तथा क्रूर हत्यारों को प्रथम देते हैं। पैसे उन अमीरजादों की आँखों को विकृत कर देता है। पैसे के मद में वे सब कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं।

धनाधिक्य होने पर मनुष्य को अपने शरीर को वस्त्रालंकरण से सँवारने-सजाने की इच्छा जग जाती है। इससे मन की वासनाओं को बल मिलता है। बलवती वासनाएँ मनुष्य को फाँसकर नीचे गिराती रहती हैं। वासनाएँ असह्य हैं, अतः प्रवृत्ति में सच्चा सुख नहीं, अपितु निवृत्ति में ही सच्चा सुख मिल सकता है। समयित मन में ही सदाचरण (धर्म) का अक्षुर उग सकता है।

अमीर घरों के बच्चों की देख-भाल और पालन-पोषण प्रायः आयाजों द्वारा तथा पब्लिक स्कूलों के हाँस्टलों में होता है। अतः माता-पिता का नैसर्गिक प्यार उन्हें नहीं मिल पाता। धनाढ्य माता-पिता प्रायः क्लबों की जिन्दगी बिताने हैं, उनके बच्चे उपेक्षित रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके बच्चे जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्त्व से वंचित रह जाते हैं। माता-पिता खंडित, तो बच्चे भी खंडित। अमीरजादे अनाप-गनाप जेब-खर्च पाते हैं; इसलिए उनका जीवन विलासी, विद्रोही तथा उच्छृंखल बन जाता है। एक मनोविद् समाज-शास्त्री ने वर्तमान भारतीय समाज का अध्ययन करके कहा था कि, “मनुष्य को सन्तान अपनी और स्त्री परायी प्रिय होती है।” आज अमीर घरानों के विषय में कहा जा सकता है कि उन्हें अपनी सन्तान अप्रिय और स्त्री परायी प्रिय है।

प्रेमचन्द कहा करते थे कि “अगर किसी आदमी ने लक्ष्मी-पूजा से अपने को अलग न कर लिया हो, तो मेरे लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता।”

औद्योगिक साहित्य ने हमारे देश को बहुत गिराया है। अब आये दिन हिंसात्मक उपद्रव होते ही रहते हैं, अपराध निरन्तर बढ़ोतरी पर हैं। भ्रष्टाचार आम हो गया है। पृथक्तावाद गहरा उतरता जा रहा है। राष्ट्रवाद क्षेत्रवाद में बिखर गया है। देश की दलगत राजनीति ने भातिवाद को और

अधिक पुष्ट बनाया है। इस दुर्गन्ध को औदान्य का साहित्य ही मिटा सकता है।

औदात्य का साहित्य हमें पूर्ण चेतना को देखने के लिए प्रेरित करता है। मानव की 'चेतना' क्या है? 'चेतना' वह संपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ विचार कार्य करता है। दूसरों के साथ हमारे जो और जैसे सम्बन्ध होते हैं, वे सब चेतना की भूमियाँ हैं। चेतना के क्षेत्र में ही नीयत, इच्छा, सुख, दुःख, भय, आशा, विषाद, प्रेरणा, कामना आदि रहती हैं। संपूर्ण चेतना को देखने की शक्ति रखनेवाला ही पूर्ण मानव माना जा सकता है।

प्रायः हम खंडित जीवन जीते हैं। हम जान बूझकर दुहरे खेल खेलते रहते हैं। हम अपने को बाहर बड़ा मृदु और सरल दिखाते हैं; लेकिन अन्दर बड़े कठोर तथा क्रूर होते हैं। हम ऊपर तो पड़ोसी से बहुत प्यार की बातें करते हैं; लेकिन भीतर उसे मार डालने का षड्यन्त्र रचते हैं। इस दुहरे व्यक्तित्व को सच्ची चेतना में देखनेवाला और समष्टि का सच्चा कल्याण चाहनेवाला ही मानवता की ऊँची सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। उन सीढ़ियों के दर्शन हमें औदात्य का साहित्य ही कराता है।

उन सीढ़ियों की ओर बार-बार ध्यान जाना मानव के लिए उच्च भूमियों का तैयार होना है। 'ध्यान' का क्षेत्र 'एकाग्रता' से विस्तृत होता है। एकाग्रता में हम उन वस्तुओं को छोड़ देते हैं, जो हमारे प्रमुख लक्ष्य से पृथक् होती हैं। ध्यान में अच्छा-बुरा, लक्ष्य-अलक्ष्य आदि सब कुछ होता है। 'एकाग्रता' 'ध्यान' की व्यष्टिमयी विशिष्ट केन्द्रीभूत प्रक्रिया है।

ईशावास्य उपनिषद् में ऋषि ने ठीक ही कहा है कि "सत्य का मुख स्वर्णपात्र से ढका हुआ है।" स्वर्ण में सर्वाधिक नशा होता है। कनक (धतूरे) से कनक (स्वर्ण) में मादकता निश्चितरूप से अधिक है। वह सत्य के दर्शन करने में पूर्णरूपेण बाधक है। जहाँ अर्थ दृष्टि प्रधान होगी, वही समाज पतन के मार्ग में जा गिरेगा। आज चरित्र को धकेल कर अर्थ ही समाज पर शासन कर रहा है। किसी भी निकृष्ट साधन से पैसा कमाया हो, वह पैसेवाला समाज में सिरमौर बन जाता है, उसमें सब गुण एक साथ एकदम आ जाते हैं— "सर्वगुणाः कारुचनमाश्रयन्ति"। कुछ नये साहित्य और कुछ नये साहित्यकारों की भी विचित्र स्थिति है। प्रायः सभी कोठी, कार और बगीचे की ओर दौड़ लगा रहे हैं। आज का यूनीवर्सिटी-प्रोफेसर सब कुछ करता है; लेकिन लिखता-पढ़ता नहीं।

भौतिकता की ललक ने आज मनुष्य को आपाधापी करने में पागल सा बना दिया है। धन-सचय की प्रबल प्रवृत्ति के कारण आज का मनुष्य घोर तनाव में जिन्दगी बिता रहा है। भारतवर्ष में आज-कल जितनी मृत्यु होती है, उनमें सर्वाधिक संख्या हृदयरोग के रोगियों की है। रक्तचाप की बीमारी का मूल कारण तनाव ही है। आज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग में मानसिक रोगों के शिकार तो बहुत मनुष्य हो रहे हैं। यदि हम दूषित तथा भ्रष्ट साधनों से धन कमाकर धनपति बननेवाले लोगों से घृणा करने लगे, उन्हें सम्मान न दे तथा उन्हें हीन दृष्टि से देखे, तो वे भ्रष्ट धनपति फिर धन का अर्जन कुत्सित साधनों से न करेंगे। सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति जब उन भ्रष्ट धनपतियों की तुलना में आदर और सम्मान अधिक पाएँगे, तब समाज में भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। वे भ्रष्ट धनपति तब कुछ आत्मविवेचन करेंगे और फिर अपने मन की कीचड़ की दुर्गन्ध को भी देखेंगे।

स्वर्ग और नरक कही ऊपर पृथ्वी से पृथक् है—यह धारणा अब समाप्त हो चुकी है। दूषित वृत्तियों से परिपूर्ण कष्टमय जीवन ही 'नरक' का जीवन है। सद्वृत्तियों से परिपूर्ण सुखमय जीवन ही 'स्वर्ग' का जीवन है। प्राचीन इतिहास के आधार पर 'स्वर्ग' का एक भौगोलिक अर्थ भी है।

मरीचिपुत्र कश्यप ऋषि हमारे परम पुरखा थे। कश्यप की प्रमुख पाँच पत्नियों में एक थी अदिति, जिसके पुत्र आदित्य कहलाये। उन्हें वैदिक साहित्य में देव संज्ञा भी दी गयी है। विवस्वान् के पुत्र वैवस्वत मनु आदित्यों के ही वंशज थे। विवस्वान् के बड़े भाई का नाम वरुण था। बृहस्पति और भृगु वरुण की सन्तान थे। भारतवर्ष की जिस भूमि पर देव रहते थे, वह देवभूमि कहलाती थी। वैवस्वत मनु तथा उनके पूर्वज मनु कहलाते थे। मनुओं के राज्य का विस्तार मिश्र तक था। एशिया के पश्चिम भाग को देवों का स्वर्ग कहते थे। वही भूमि-भाग वैकुण्ठ भी कहा जाता था। वह भूमि बहुत उपजाऊ थी तथा जीवन को सुख प्रदान करती थी। बाद में प्रलय के द्वारा उस भू-भाग को प्रकृति ने अस्त-व्यस्त कर दिया। मनुओं की गाथाएँ यूरोपीय साहित्य में भी मिलती हैं।

भूगोल के आधार पर हमारी धरती का स्वर्ग एशिया का पश्चिमीय भू-भाग था। लक्षण के आधार पर 'स्वर्ग' शब्द के लक्ष्यार्थ को पहले स्पष्ट किया जा चुका है।

आज का धनपति मानव-समाज के स्वर्गिक जीवन को नष्ट कर रहा। आज के कुछ नये साहित्यकारों ने अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर

कुठा, वासना और संवास को चित्रित करना साहित्य का प्रमुख विषय बना लिया है। यथार्थ के नाम पर कामुकता और जीवनमूल्यहीनता ही चित्रित की जा रही है। समाज को और देश को हमारा अधुनातन साहित्य कोई समाधान नहीं दे पा रहा, मात्र उच्छृंखलता फैला रहा है। यथार्थवादी साहित्य समाज की दुर्गन्ध को तो चारों ओर फैला सकता है; लेकिन उसके पास दुर्गन्ध को सुगन्ध में परिवर्तित करने का कोई उपचार या साधन नहीं। वह साधन एकमात्र औदात्य के पास है।

आज का साहित्यकार प्रायः राजनीति और उद्योग को प्रमुखता देकर उन्हें महत्त्वपूर्ण सिद्ध कर रहा है। समाज की किसी को चिन्ता नहीं। समाज तो राजनीति और उद्योग के दोनो पाटों के बीच पिसा जा रहा है। आज आवश्यकता है समाज के साहित्य की।

उदात्तत्ववाला साहित्य आदर्शवादी एवं समाजवादी साहित्य होता है। धरती के साहित्य को अब अपनी दृष्टि कुछ अधिक ऊपर को उठाकर चलना चाहिए।

आज आचरण की ऊँचाई की जलक दिखानेवाले कौब्यो, नाटकों, उपन्यासों, कहानियों आदि की सर्जना न के बराबर है। अधिकांश में वासनामय नग्न एवं भांसल शृंगार का साहित्य ही लिखा जा रहा है। ऐसे लेखन में उपन्यासों और कहानियों ने तो अति कर दी है। हम स्वयं गिरे हैं और हम गिरे हुए को आज का निकृष्ट साहित्य भी दिनों-दिन गिराता जा रहा है। सच्चे साहित्यकार का एक ही धर्म है कि वह अपने समय के सत्य को पहचाने और उसकी व्याख्या करे। उसकी व्याख्या समाज को जीवन-मूल्य प्रदान करे। वर्तमान मूल्यहीनता के जीवन को औदात्य की ज्योति चाहिए।

आज हमारे समाज में मायावी बढ़ते जा रहे हैं। मारीच के वशजों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। आये दिन हम स्वर्णमृग बनकर सत्य की सीता को छलने की साजिश करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे समाज को सत्यसंध धनुर्धारी राम की अनिवार्य आवश्यकता है।

आज यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान आदि पहले की अपेक्षा अधिक हो रहे हैं। जितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, उससे सौ गुना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इससे सिद्ध है कि शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कबीर, रविदास, नानक आदि की जन्मभूमि के निवासी तथा उनके आराधक आज हम कितने धर्मात्मा हैं? धर्म और आचार में आज कितनी दूरी हो गयी है? छल ने सत्य

को कितना नीचे दबोच दिया है ? हमारी सामाजिक स्थिति क्या बन गयी है ? ये सभी प्रश्न हैं हमारे ममअ; जिन पर हमारे समाज को विचार करना है । राष्ट्रहित के निर्णय दिव पर हाथ रखकर विचार करना होगा ।

समाज में अब राम-लक्ष्मण उत्पन्न होंगे, तभी कल्याण-यज्ञ हो सकेगा । ऐसा यज्ञ ऋष्यशृंग ही रच सकते हैं, जो राम-लक्ष्मण का जन्म करा सकें । तुलसी जैसे कवि की उदात्तवाणी वास्तव में एक यज्ञ है और तुलसीदास हमारे लिए ऋष्यशृंग हैं ।

औदात्य की कविता कविता है वाद नहीं । उसका सम्बन्ध विश्व के सार्वजनीन नैतिक जीवनमूल्यों से है । औदात्य का काव्य संवेदना की मृष्टि करता है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कविता तथा मानव-जीवन के सम्बन्ध में जो लिखा है, वह औदात्य के काव्य पर सटीक उतरता है । शुक्ल जी कहते हैं, 'यदि सुन्दर रूप सामने पाकर मनुष्य ने अपनी भीतरी कुरूपता का त्रिमूर्जन नहीं किया, यदि दोन-दुखियों का आर्तनाद सुनकर वह न पसीजा, यदि अनाथों और अश्वलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया; यदि किसी बेठक और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हँसा, तो उसके जीवन में रह क्या गया ?' औदात्य का काव्य मानव में उन्ही संस्कारों का निर्माण करता है, जिनकी ओर आचार्य शुक्ल का इंगल है ।

आज का आदमी मंगलग्रह का घात्री तो है । उसने चन्द्रमा की मिट्टी भी पाली है ; लेकिन मनुष्य की रगों में बहती हुई जिन्दगी को वह नहीं दे सका है । हम अतरिक्ष तक तो पहुँच गये; लेकिन हमारा हृदय दूसरे हृदयों से दूर हटता गया ।

वैदिक साहित्य में मनुष्य को ईश्वर के सर्वाधिक निकट बताया गया है । कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर मानवतावादी कवि हैं । उनका कहना है कि 'ईश्वर की चीणा में अनेक प्रकार के तार हैं—कुछ तार लोहे के, कुछ ताँबे के, कुछ चाँदी और कुछ सोने के हैं । मनुष्य ही सोने का तार है ।'

श्री टैगोर ने सच्चरित्रता तथा अध्यात्मिकता के कारण ही मनुष्य को सोने का तार बताया है । वही मनुष्य तो आज लोहे का घटिया तार बन गया है । घटिया तार अर्थात् जग लगाहुआ लोहे का तार । आज मानव-समाज की चारित्रिक दशा क्या है—इसके सम्बन्ध में सुकवि जोश मलीहावादी ने कहा है—

“वर्त से पहले ही आयी है क्रयमत देखिए ।
मूँह को ढाँपे रो रही है आदमीयत देखिए ॥”

आज का मनुष्य भाषण देने में पटु है । भाषण खूब देता है ; लेकिन भाषणों के खेतों में गेहूँ तथा धानों के पौधे नहीं उग सकते । भाषण की फसल में सम्झौत नहीं फूलेगी । धराद्रवित होकर जिन पौधों को उगाना चाहती है, उनके बीजों में सम्यक् चारित्र्य की मीग होती है । वे बीज औदान्य की खाद से ऊर्जा पाकर ही अकुरित होते और लहलहाते हैं । उन्हीं पौधों पर आचरण के फूल खिला करते हैं । उनमें से ही मानवता की महती सुगन्ध आया करती है ।

आचारहीन पाखण्डियों पर तुलसी ने ‘मानस’ के उत्तरकाण्ड में कलिप्रभाव के माध्यम से करारी चोटें की हैं । गालबजानेवाले पंडितों तथा मूडमुडानेवाले ढोंगी सन्यासियों को खूलकर चुनायी हैं । यह निषेधात्मक रूप में औदात्य का ही समर्थन है ।

आज का आदमी अब ताग से भी अधिक जहरीला होता जा रहा है । वह अपना जहर घर में, दुकान में, दफ्तर में, समाज में, प्रजाधानी में और राज-धानी में उगल रहा है । हमारा देश आज अपराधियों के समाज-पुंज से भर गया है—क्या दार्शनिक, क्या अध्यापक, क्या वैज्ञानिक, क्या वकील, क्या कलाकार, क्या लेखक सभी अपराधी हैं । ऐसी दशा में हम कैसे बचें और बचने के लिए क्या करें, क्या न करें—इसके लिए हमें यदि दिशानिर्देश कर सकता है और हमारे सत्कारों को बदल सकता है, तो औदात्य का साहित्य ही कुछ बदल सकता है ।

बालक मनुष्य का पिता है । बालक को आचारवान् हमारी माताएँ ही बना सकती हैं । अब माताएँ ही देश को पराभ्र के समुद्र में डूबने से बचा सकती हैं । ‘मानस’ की सीता में भक्ति, शक्ति और माता का रूप समाविष्ट है । सीता जी भक्तों की दृष्टि में भक्ति, कर्मयोगियों की दृष्टि में शक्ति और तुलसी की दृष्टि में माता है । वेदान्ती आचार्य शंकर ने तो सीता को शान्ति बताया है—“शान्तिसीता समाहिता” (शंकर) ।

जब हमारे देश की नारियाँ माता, शान्ति, भक्ति और शक्ति का प्राणवंत रूप लेकर आएँगी, तभी हमारे समाज का तथा सम्पूर्ण राष्ट्र का सच्चा कल्याण होगा । पश्चिम की दुर्गन्धपूर्ण वायु ने हमारे देश की नारियों के आचार-विचार कैसे बना दिये हैं—हमका पता पाँचसितारा होटलों तथा डांसक्लबों में आसानी से लग सकता है । पश्चिम की इस आँधी को रोकने के लिए आज

सच्चे साहित्यकारों को आगे आना चाहिए। औद्योगिक से परिपूर्ण साहित्य की सर्जना करनेवाले साहित्यकार ही देश का कल्याण कर सकते हैं।

रामायणकारी राजनीति बुराई से लड़ती थी और बुराई की निन्दा करती थी। वह धर्म के साथ-साथ चलती थी। आज की राजनीति केवल निन्दा करती रहती है और अधर्म के साथ है।

बलिदानों राष्ट्रवीरों के बलिदानों के कारण हमें सन् १९४७ ई० में स्वतंत्रता तो मिल गयी, किन्तु हम उस योग को क्षेम का रूप न दे सके। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम 'योग' और प्राप्त की रक्षा का नाम 'क्षेम' है—

“अनुपात् तस्य उपादानं योगः।

उपात् तस्य रक्षणं क्षेमः॥”

हम क्षेम के सुपात्र सिद्ध इसलिए भी नहीं हुए कि हमें स्वतंत्रता जिस समय मिली, उस समय हम स्वतंत्रता के महत्त्व को पूर्णतः समझने की क्षमता नहीं रखते थे। क्षेम का आधार क्षमता है। अक्षमता और क्षेम में विरोध है। इस अक्षम देश के कुछ बलिदानों राष्ट्रवीरों के बलिदानों ने स्वतंत्रता दिला ली थी। वे जहीद ही स्वतंत्रता का स्वाद और महत्त्व जानते थे, संपूर्ण देश-वासी नहीं।

क्षेम के उत्तरदायित्व का भार आदर्शवादी ही अपने कंधों पर उठा सकता है; यथार्थवादी नहीं। यथार्थवादी तो एकदम परिस्थितियों के समक्ष अपने घुटने टेक देता है। जीवन के लिए अथवा समाज के लिए परिस्थितियाँ महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, महत्त्वपूर्ण यह है कि हम उपस्थित परिस्थितियों को किस रूप में देखते और स्वीकारते हैं? कौसी ही और कितनी ही विषम परिस्थितियाँ हो, यदि उन्हें हम सामान्य समझते हैं और यह भी मानते हैं कि समझ में ऐसी परिस्थितियाँ तो आली ही रहती हैं। ऐसा ही नहीं, इनसे भी अधिक विषम और विषमतर परिस्थितियाँ मनुष्यों के समक्ष पहाड़ बनकर आती हैं। दृढ़-धीर-वीर पुरुषों ने अपने धैर्य, साहस और पौन्य से उन पर विजय पायी है। जहाँ पुरुषों में से हम भी एक हैं। इस दृष्टि से यदि हम समागत परिस्थितियों को देखेंगे, तो उन परिस्थितियों के हम दास न बनें; अपितु उन परिस्थितियों को ही अपनी दासियाँ बना लेंगे। इतिहास साक्षी है कि आदर्शवादियों ने ही समाज तथा राष्ट्र की रक्षा की है; उन्हें पतन के गर्त में गिरने से बचाया है।

विदेशी काव्यशास्त्रियों ने काव्यमूल्यांकन के आठ सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। उनमें टालस्टाय का एक आदर्श सिद्धान्त भी है। सान्जाइनस के औद्योगिक

सिद्धान्त का बहुत-कुछ समर्थन 'आदर्शसिद्धान्त' करता है। औदात्यसिद्धान्त और आदर्शसिद्धान्त के मूल में यह संकेत मिलता है कि काव्य जीवन के लिए तथा जीवनमूल्यों को उठाने के लिए है।

आज हमारा समाज और हमारा देश धर्महीन राजनीति से २५ प्रतिशत प्रभावित है और आज की राजनीति नैतिकता तथा मर्यादाओं से हीन है। वर्तमान राजनीति धारागता है। पहले राजनीति देश-सेवा थी; आज राजनीति धन्धा है। यदि आज का साहित्यकार भी आज की राजनीति की तरह ही साहित्य-सर्जना करता रहेगा, तो देश शीघ्र रमातल को चला जाएगा। ऐसी स्थिति में तुलसी जैसा मानव-धर्म व्याख्याता ही कार्याण कर सकेगा।

आज का सत्ताधारी राजनीतिज्ञ पूंजीपति बनकर अपने को बड़ा आदमी सिद्ध करना चाहता है। बड़ा बनने के अहं में थोड़ा-सा तो वह लुटता है, किंतु उससे पचास गुना लूटता है।

रूस के राष्ट्रपति झुश्चेव की इंग्लैण्ड-यात्रा से सम्बद्ध एक प्रसंग है—

झुश्चेव को इंग्लैण्डवाली ने स्वागत-सम्मान में सूट का एक कपड़ा भेंट किया, जिसमें से कोट, पैंट और बास्केट बन सकती थी। रूस में आकर झुश्चेव ने जब वह कपड़ा रूसी दर्जी को दिया तब उसने कहा कि इसमें से केवल एक कोट और एक पैंट ही मुझिल ने बन सकती है। झुश्चेव ने जब उसी कपड़े को इंग्लैण्ड भेजा, तब लन्दन के दर्जी ने कहा कि इसमें से एक कोट, एक पैंट और एक बास्केट के बाद कुछ कपड़ा बच सकता है। झुश्चेव के आदमी ने जब रूसी दर्जी की बात बतायी, तब लन्दन के दर्जी ने कहा कि "रूस में झुश्चेव राष्ट्रपति हैं, यहाँ मात्र एक मामूली आदमी।" पूंजीपतियों अर्थात् धनाढ्यों की भी यही बात है, सर्वत्र, वे पहले लुटते हैं, फिर लूटते हैं।

शुद्ध यथार्थवादी साहित्य से समाज और देश का उत्थान नहीं होगा। प्रेमचन्द जी ने कहा है कि "यथार्थ में तो हम अपनी कमजोरियाँ देखते हैं। उन कमजोरियों के पीछे हम कुछ तो अच्छा देखें। अच्छा देखने में ही साहित्य में सौंदर्य आता है, कला आती है।"

'अच्छा देखने' से श्री प्रेमचन्द जी का तात्पर्य आदर्शोन्मुखी साहित्य की सर्जना है। औदात्य का साहित्य आदर्शोन्मुखी साहित्य होता है।

हिन्दी में आज जैसा शुद्ध यथार्थवादी साहित्य लिखा जा रहा है वह आगे के १०० वर्ष तक जीवित रह सकेगा; इसमें संदेह है; क्योंकि उसमें साधना, संयम, गाम्भीर्य और औदात्य नहीं है।

सत्य की ज्योति जलते-जलते बुझ जाए, यह संभव तो नहीं है, लेकिन यह भी झूठ नहीं कि अमत्य बाज आम चौराहे पर धुआँभरो धूनी रमाये बैठा है।

आज का नया साहित्यकार जो कह रहा है, वह सत्य नहीं है, सत्य वह है, जिसके विरोध में वह बोल रहा है। उसकी अभिव्यक्त वाणी अन्तःकरण को दबोच रही है। उस अन्तःकरण को पत्थर से दबोच रही है, जिसकी भूमि पर औदात्य का अंकुर उग रहा है।

तुलसी की सीता के लिए राम पूज्य हैं, पार्वती के लिए शंकर पूज्य हैं। तुलसी की सीता कभी मुख ऊपर उठाकर अपने समुद्र दशरथ जी से नहीं बोली। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी नारी के लिए नर पूज्य है, आदरणीय है, सम्माननीय है।

बौद्ध-सभ में प्रारंभ में भिक्षु ही दीक्षित किये जाते थे। कृशा गौतमी के परम आश्रमपूर्ण निवेदन पर भिक्षुणियों को भी फिर सभ में सम्मिलित कर लिया गया था। एक दिन शिष्य आनन्द ने बुद्ध जी से पूछा कि भिक्षु-भिक्षुणी भ्रमण में मिलें, तो एक दूसरे के प्रति क्या और कैसा व्यवहार करें? बुद्ध जी ने व्यवस्था दी कि "भिक्षु चाहे उम्र में छोटा हो, भिक्षुणी भिक्षु को प्रणाम करे और उसे आदरणीय माने।" महावीर स्वामी ने भी व्यवस्था दी थी कि "माधु चाहे उम्र में छोटा हो, साध्वी उसे ऊपर बिठाए और स्वयं नीचे बैठे।" ऊपर में लगता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नारी की अवमानना की गयी है; किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी और बुद्ध जी ने समाज की नस को पहचान लिया था। पहचान लिया था और ठीक-ठीक पहचान लिया था।

बुद्ध जी बाहर को पूर्णतया समझते थे; क्योंकि वे अन्दर से हिमालय थे। जो अन्दर से हिमालय होगा, वह स्त्री को देखकर अपकृतिम्य न होगा, विकृत न होगा, हिलेगा नहीं, काँपेगा नहीं; अन्य काँप जाँगे; होश-हवास खो देंगे। बुद्ध को यदि समाज से मैली चादर मिलेगी, तो बुद्ध उसे खरी करके रखेगा। कबीर से बुद्ध कुछ आगे है। कबीर तो चादर को ज़रो-क्री-त्यो रखते हैं। बुद्ध मैलीचादर को वेदाग बनाते हैं।

* बुद्ध दृष्टि मात्र से ही इतने अधिक शुभ की वर्षा करते थे कि कबीर वाणी से उसका चतुर्थांश भी न कर सके। हत्यारा अगुलिमाल डाकू बुद्ध का समकालीन था। वह इतना नृशत्रु और क्रूर था कि मनुष्य को

मारकर उसकी एक उँगली काट कर अपनी माता में डाल लेता था। बुद्ध ने अंगुलिमाल से मिलना चाहा। तत्प्रदेशीय राजा ने बुद्ध जी से मना किया। बुद्ध जी न माने, गये अंगुलिमाल से मिलने। क्रूर हिंसक अंगुलिमाल ज्यो-ज्यो बुद्ध के पास आता जाता था, उसकी क्रूरवृत्ति क्षीण होती जाती थी। अन्त में बुद्ध जी के पास आते ही अंगुलिमाल उनके चरणों में लेट गया और अपराधों के लिए क्षमासहित आशीर्वाद माँगने लगा।

बुद्ध जी ने जो कल्याण किया, वही कल्याण औदात्य का साहित्य करना है। औदात्य के साहित्य में दाशरथि राम, गीतेश्वर कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, शिवि, दधीचि आदि अपनी दिव्य ज्योति विकीर्ण करते हैं। उस ज्योति से अन्धकार का विनाश होता है। काम और अर्थ के विकार को औदात्य का साहित्य खूब जानता है।

जीवन के औदात्य के विस्तार, गहराई और ऊँचाई को वही ठीक तरह से समझ सकता है, जिसने जीवन को समग्र रूप में जिया है। जीवन के एक अंग को अथवा खण्ड को जीनेवाला औदात्य के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकता। महावीर स्वामी, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि ने जीवन को समग्रता के साथ नहीं जिया था। ससार में केवल एक ही व्यक्तित्व इस धरित्री पर हुआ है; जिसने समग्र जीवन को जिया है और आनन्द लिया है। वह है कृष्ण। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध तो इस धरित्री पर केवल पाँव रखते थे, जिये वे परलोक के लिए। इस ससार के सनुष्यो ने उनकी आँखों में आँसू ही देखे। एक माल कृष्ण ही है, जो इसी धरित्री पर पूर्णतः रहे। इसी लोक के लिए जिए और सदा हँसतेहुए जिये। ससार के समक्ष उन्होंने सदा अपनी हँसी ही बिखेरी। जीवन का आनन्द लिया और दिया। योग को भोग के रूप में और भोग को योग के रूप में किस प्रकार ग्रहण किया जाता है; इसे श्रीकृष्ण से सीखा जा सकता है। मानव के औदात्य के सर्वोच्च शिखर पर योगिराज रासरक्षेश्वर श्रीकृष्ण विराजमान है।

कृष्ण इसलिए भी सर्वोच्च हैं कि वे प्रेमरूप हैं। पूर्ण प्रेम है, विश्व-प्रेम है। जो विश्व-प्रेम है, उसमें ईर्ष्या नहीं हो सकती। ईर्ष्या दूसरे को गिराना चाहती है, मिटाना चाहती है। औदात्य श्रीकृष्ण का ही एक रूप है!

स्वामी चित्कानन्द ने एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसरो के समक्ष भाषण देतेहुए क्यामपट पर एक रेखा खींच दी थी और कहा था कि इस रेखा को बिना मिटाये छोटी कर दीजिए। उपस्थित प्रोफेसर जब वैसा न कर सके

तब स्वामी जी ने उसके पास एक बड़ी रेखा खींचकर कहा कि देखिए यह रेखा अब छोटी हो गयी, बिना मिटाये छोटी हो गयी ।

हम यदि प्रेम को बढ़ाते जाएँगे, तो हमारी दूसरे को मिटाने की भावना नष्ट होती जाएगी । हम प्रेम के कारण विशालहृदय बनते जाएँगे और दूसरे को बिना मिटाये ही बड़े बन जाएँगे । प्रेम मनुष्य के व्यक्तित्व को बड़ी रेखा के रूप में बना देता है; उठा देता है; ऊँचा बना देता है ।

यदि स्त्री पुंश को पूज्य और आदरणीय मानती है और चरणस्पर्श करती है, तो पुरुष की वासना उसकी ओर बहेगी नहीं । केश्या जिस पुरुष को पूज्य नहीं मानती, उसे आदर नहीं देती, इसीलिए उस पुरुष की वासना-धारा केश्या के प्रति बहने लगती है ।

ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि, माधु, सन्न, मुद्ग, समुर, जेठ आदि को जब तक मागी ने पूजा और सच्चा आदर दिया, तब तक हमारे समाज में पुरुष की काम-वासना की नदी नारी की ओर प्रवाहित नहीं हुई । हमारे समाज में जब से नारियाँ समुर, जेठ आदि से मुँह उठाकर, खुलकर बातें करने लगी और पूज्य भाव त्यागने लगी, तभी से घरों में व्यभिचार घर करने लगा ।

आज समाज की भूमि में सदाचार के कल्पवृक्ष का उगाना परमावश्यक है । ऐसा कल्पवृक्ष जिसकी जड़ धर्म, तथा चरित्र, शाखाएँ कर्तव्यपालन, पत्तियाँ सद्गुण, फूल सदिच्छाओं की पूर्ति और अमृतफल जीवनानन्द हो; तभी गीता की सर्वभूतहितरति की सदेशात्मक वाणी साकारता ग्रहण कर सकती है । तुलसी का परमधर्म (परहित) भी तभी साकार होगा ।

हमारी वर्तमान विषम स्थिति में तुलसीकृत काव्यों के चरित्रों की कर्मठता, सच्चरित्रता एवं उच्चाश्रयता ही समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए औदात्य के भावों को उद्वुद्ध कर सकती है, क्योंकि तुलसी उच्च नैतिक मूलों के मूर्धन्य महा व्याख्याता हैं ।

सदाचरण, सत्य, प्रेम, अहिंसा, सर्वभूतहित आदि के प्रति आत्मिक श्रद्धा रखनेवाला कवि ही औदात्यपूर्ण काव्य की सृष्टि कर सकता है । राजा जनक के यज्ञ में गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि पृथ्वी जल से, जल वायु से और वायु आकाश से आवृत है । जब गार्गी यह पूछनेवाली थी कि आकाश किससे आवृत है, तब प्रश्न से पहले ही याज्ञवल्क्य बोल उठे, 'गार्गी ! आगे प्रश्न मत करना; क्योंकि उसका उत्तर तेरी समझ में न आएगा ।

आकाश को आवृत करनेवाले को आत्मिक श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। वह बुद्धि का विषय नहीं है—“न तत्र चक्षुर्गच्छति, न बाग्गच्छति, नो मनः”। यह प्रसंग वृहदारण्यक उपनिषद् में आया है। अतः श्रद्धासमन्वित हृदयवाला कवि ही औदात्यमय काव्य की सर्जना कर सकता है। उस कवि की आत्मा उच्च और विशाल होती है। कोरी बुद्धि से औदात्य का काव्य नहीं रचा जा सकता।

कवि शिरोमणि महात्मा तुलसीदास के द्वादश ग्रंथों में ‘रामचरितमानस’ परम लोकप्रिय ग्रंथ है। यह ग्रंथ भारत की जनता का कठहार है। उनर-भारत में तो आज ‘रामचरितमानस’ वेदों से अधिक मान्य और पूज्य है। इसका कारण इसकी औदात्यमयी भावभूमि, भाषा और पात्र हैं। श्रीराम, सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान्, शंकर, पार्वती, कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी आदि के चरित्र-चित्रण के माध्यम से ही इस कृति में औदात्य के स्वरूप को उद्घाटित किया गया है। ‘मानस’ के पात्रों का चरित्र-चित्रण सुधी पाठकों को कितना रुचिकर और उपादेय मिद्ध होगा—यह तो इस पुस्तक के पाठक ही बताएंगे, मैं स्वयं क्या कहूँ—

“निज कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ॥”

जिन चरित्रों के विषय में तुलसीकृत ‘मानस’ में कोई प्रमुख तथ्य नहीं मिला, उनके विषय में अन्य ग्रंथों के आधार पर भी अभीष्ट को व्यक्त किया गया है। शिव, पार्वती, हनुमान्, कँकेयी, जटायु, मंदोदरी आदि चरित्र उसके उदाहरण माने जा सकते हैं। जयन्त आदि निकृष्ट चरित्रों का उल्लेख तथा चित्रण इसलिए किया गया है कि इनके चित्रण से श्रीरामभद्र आदि के सच्चे चरित्रों का स्वरूप विशिष्ट रूप से उद्घाटित होता है। दिन के स्वरूप को अवगत कराने के लिए रात्रि का स्वरूप बताना, शुक्लपक्ष के लिए कृष्णपक्ष को समझाना, मधुर के लिए कटु की अनुभूति कराना और प्रकाश के लिए अन्धकार का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। पुण्य-पावन गंगोदक के महत्त्व के लिए पाप-पक का गहित रूप प्रस्तुत करना समीचीन है। विश्व में प्रकाश करनेवाले श्रीकृष्ण भी तो अँधेरे पाख में ही पैदा हुए थे। ‘प्रसाद’ जी ने भी ‘स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य’ नाटक के द्वितीय अंक में देवसेना के शब्दों में कहा है—“पवित्रता को माप है, मलिनता और पुण्य की कसौटी है, पाप।”

भारत से बाहर के विचारक मार्क्स, फिरहो, सार्त्र, कामू, फ्राइड आदि जीवन को व्यर्थ बताते हैं, क्योंकि उनके पास केवल बुद्धि और तर्क है; हृदय और हृदय का प्रेम नहीं। वे विश्लेषण करना जानते हैं। संश्लेषण नहीं।

जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र बुद्धि तथा तर्क के बल पर चलता है और सत्ता के अहंकार में भर जाता है, उसकी आयु बहुत कम हो जाती है। हृदय को दबोचकर चलनेवाली बुद्धि की आयु बहुत कम होती है; क्योंकि वह क्रूर बन जाती है। हिटलर को सत्ता का मद था; क्योंकि हृदयहीन था। उसका कोरा बुद्धिबल महाक्रूर और अंततयायी हो गया था। परिणाम यह हुआ कि उसने आत्मघात किया।

सन् १९३७ ई० में तत्कालीन ब्रिटेन के विदेशमंत्री लार्ड हैलीफोक्स को हिटलर ने सलाह दी थी कि "वह पहले गान्धी को गोली से मरवा दे; फिर भी भारतीय न माने, तो फिर भारत के उच्च कांग्रेसी नेताओं में से १२ को मरवा दे। फिर भी भारतीय न मानें, तो अन्य २०० को गोली से मरवा दे। यह क्रिया तब तक जारी रहे, जबतक भारतीय यह महसूस न कर ले कि अंग्रेज झुकनेवाले नहीं हैं"। २९ मई, १९४२ ई० को जब सुभाषचन्द्र बोस ने जर्मनी में हिटलर से सैन्य, सहायता माँगी, तो उसने साफ मना कर दिया था।

हिटलर की क्रूरता की आयु कितनी निकली? विश्व ने देख लिया कि हिटलरशाही एकदम चमकी और सदा को बुझ गयी। हृदय में पदाघात करके चलनेवाली बुद्धि क्षणभंगुर ही सिद्ध होती है। ऐसी क्रूर बुद्धि में विकर्षण होता है, आकर्षण नहीं। औदात्य का पक्षधर साहित्यकार हृदय के महत्त्व को समझता है। वह कोरी बुद्धि का समर्थक नहीं होता।

औदात्य के साहित्य को नयी पीढ़ी कुछ पढ़ती रही, तो कालान्तर में उसकी जीवनपद्धति में अवश्य परिवर्तन आएगा। नयी पीढ़ी के पाठकों में तथा लेखकों में पठन-पाठन का अभाव है। यह पीढ़ी शॉर्टकट की संस्कृति में बहुत विश्वास करती है, इसलिए उच्च साहित्य की सर्जना नहीं के बराबर हो रही है।

औदात्य के उद्घोषक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के काव्यों में दो प्रेमी मिलते हैं; भक्त और भगवान् मिलते हैं; हृदय से हृदय मिलता है, आस्था से आस्था मिलती है। माता-पुत्र मिलते हैं, सखा-सखा मिलते हैं, स्वामी-सेवक मिलते हैं, अग्रज-अनुज मिलते हैं और राजा-प्रजा मिलते हैं। यह सारा मिलन पवित्र प्रेम के आगन में होता है; इसलिए वहाँ जीवन सार्थक है, सरस है, शिव है और सुन्दर है। तुलसी ऐसे शुभ्र जीवन के कुशल चित्रकार हैं, सुधन्य चित्रकार। ऐसे सुधन्य चित्रकारकवि मानव-जीवन के अंत में

व्याप्त सत्य, शिव और सौन्दर्य को सरस साहित्यिक एवं प्रभाविनी वाणी प्रदान किया करते हैं।

तुलसी के राम का जीवन अगी है और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान्, सुग्रीव, विभीषण आदि अंग हैं। अंगी के आलोक में ही अंगों के स्वरूप को ठीक तरह देखा जा सकता है। अंग अंगी से अलग होकर व्यर्थ हो जाता है।

औदात्य के कवि तुलसीदास यह जानते हैं कि काव्य में व्यापक स्तर के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। शब्द उत्पन्न तो किसी मुख्य स्थान पर ही होता है; किन्तु वह अपने सुष्ठु अर्थ के कारण पहले बोल-चाल में लोकप्रिय बनता है। जैसे-जैसे वह प्रयोग में फैलता जाएगा, वैसे-वैसे अपने देशज रूप को छोड़कर प्रान्तीय बनता जाएगा और फिर प्रान्तीय से भी कुछ अधिक विस्तार लेगा। अर्थ और भाव में जब उसके समानांतर उतना वजनदार कोई अन्य शब्द हमारी भाषा में नहीं होगा, तब वह फिर राष्ट्रीय स्तर ग्रहण कर लेगा। राष्ट्रीय स्तर पर वही फिर एक सच्चा साहित्यिक शब्द बन जाएगा। मराठी के सन्त तुकाराम ने कहा है कि "शब्द धन है, शब्द रत्न है, शब्द शास्त्र है और शब्द हमारे जीवन का अंग है। परमेश्वर का गौरव भी केवल शब्द से ही संभव है।"

साहित्यिक शब्द से तात्पर्य उस शब्द से है, जो भावानुकूल अर्थ को व्यापक रूप में व्यक्त करे और साहित्यकार की विवक्षा का समुपयुक्त साधन बन सके। शब्द अर्थ या भाव की उपादान सामग्री है। साहित्यलक्ष्णा साहित्यकार की सफलता इसी में है कि उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा के शब्द उसकी विवक्षा को पाठक तक अक्षुण्ण रूप में संप्रेषित कर सके। विवक्षा का अर्थ है साहित्यकार के अभिप्राय को व्यक्त करने की इच्छा। जिस साहित्यकार की यह इच्छा जितनी मुन्दरता और सफलता के साथ शब्दों के माध्यम से पाठक या श्रोता के मन तक पहुँचती है, उतना ही वह सफल और उच्च साहित्यकार माना जाता है। तुलसी इस दृष्टि से सफल साहित्यकार हैं; महाकवि हैं। विवक्षा के धनी संप्रेषक है।

समर्थ कवि के समर्थ शब्द उसके मनोभावों को पाठक तक अक्षुण्ण रूप में पहुँचाते हैं। कवि के भाव उदात्त होंगे, तो पाठक के मन को भी उदात्त बनाएँगे। फ्राइड आदि के मनोविज्ञान ने हमारे अत्याधुनिक हिन्दी-लेखकों के मानस को विकृत बना दिया है। फ्राइड की मूल मान्यता है कि मनुष्य मूलरूप में एक पशु है। वह कितना ही सभ्य हो जाए, उसकी पशुता को निर्मूल नहीं किया जा सकता इसलिए फ्राइड की मान्यता है कि माता जन्मदात्री

होते हुए भी एक स्त्री है। वह स्त्री में प्रत्येक अवस्था में यौनकामकुण्डा मानता है। इसके विपरीत भारतीय मनोविज्ञान में माता की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उसकी शिक्षा बालक का निर्माण करती है। माँ की शुभ शिक्षा से शिशु के शुभ संस्कार बनते हैं। भारतीय मनोविज्ञान में मातृदेव बालक महामानव बन सकता है। अणु विराट् बन सकता है। जीव ब्रह्म भी बन सकता है। तुलसी भारतीय मनोविज्ञान के व्याख्याता हैं।

कुछ लोग कहने हैं कि 'औदात्य का चितेरा साहित्यकार एक आदर्श-कल्पनाजीवी होता है, व्यर्थ ही एक अलौकिक परम शक्ति के प्रति आस्थावान् होता है। वह बुद्धि और तर्क से नितान्त अछूता होता है।' उन लोगों का कथन निस्सार है। विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है, अपने एक पत्र में, "वैज्ञानिक को यह मानना पड़ता है कि विश्व के नियमों में कहीं कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जो मनुष्य से श्रेष्ठ है। उसके समक्ष हमें मनुष्यों की शक्तियाँ बहुत माघारण प्रतीत होती हैं।" जब हमारा सच्चा दृढ़ विचार यह बनजाता है कि एक परम दिव्य शक्ति हमारे साथ है, तब सब कार्यों के प्रति हमारे भाव कुछ और ही हो जाते हैं। तब हमारे अन्दर की दिव्यता प्रबल हो उठती है।

यह एक संयोग ही था कि १७ वीं शती के आदि-अन्त में भारत और यूरोप में ऐसे दो मूर्धन्य कवि हुए, जिन्होंने उदात्तता को अपने काव्यों में पूरी निष्ठा से अनुस्यूत किया—भारत में वह है महाकवि तुलसी और यूरोप में वह है महाकवि मिल्टन। तुलसी ने 'रामचरितमानस' जैसा उदात्त काव्य लिखा और मिल्टन ने 'पैरैडाइज लॉस्ट' तथा 'पैरैडाइज रिगेन्ड' की सर्जना की। संभवतः तब दोनों ही महान् कवि अवस्था में लगभग ५० वर्ष के थे।

गीतावली और कृष्णगीतावली के पदों की रसात्मक कोमल पदावली के माध्यम से तुलसी ने भाषा को औदात्य प्रदान किया है। कोमल भाषा के माध्यम से कोमल भावों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। उन पदात्मक गीतों की विकास-परंपरा में द्विवेदी युगीन गीतों, छायावादी गीतों तथा वर्तमान कालीन नवगीतों का जन्म हुआ। छायावादी गीतों में जो भावुकता और वैयक्तिकता-मयी आदर्श-मुखी कल्पनाशीलता पायी जाती है, वह तुलसी के भावप्रवण पदों की देन मानी जा सकती है।

मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? मुझमें क्या-क्या घर किये हुए हैं ? उसमें कितना ग्राह्य है और कितना त्याज्य है ? इस जीवन के उपरान्त मैं कहाँ जाऊँगा ?—ये प्रश्न तीन हज़ार वर्षों से भी अधिक पहले से पूछे जाते रहे हैं।

इन प्रश्नों को मनुष्य दूसरों से भी पूछता रहा है और कभी-कभी अपने से भी। हमारी सम्पूर्ण जागतिक क्रियाएँ और अनुभव-अनुभूति की क्षमताएँ भावनाओं में बदलती रहती हैं। वे भावनात्मक प्रभाव कभी-कभी हमें इतना बदल देते हैं कि हम अपने को भी नहीं समझ पाते। हम में कितना उदात्त है? कितना निकृष्ट है? इसका पता हमें सामान्यतया नहीं लगता।

अपने जीवन की षष्टिपूर्ति के उपरान्त मेरे अध्यापक और साहित्यसेवी ने अपने अन्तस् की गन्ध को टटोलना आरम्भ किया। दुर्गन्ध के साथ-साथ वहाँ नगण्य मात्रा में कुछ सुगन्ध भी मिली। वह औदार्य की सुगन्ध थी। जो इस अम्बाप्रसाद को बाल्यावस्था में अपनी दादी से मिली थी। वह सुगन्ध मेरे अन्तस् में छिपी पड़ी थी। उसे ही अब ६७ वी अवस्था में इस अम्बाप्रसाद 'सुमन' ने कुछ उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उस बालक अम्बाप्रसाद में से तुलसीसेवी अम्बाप्रसाद 'सुमन' जिस रूप में विकसित हुआ, उसे भी प्रस्तुत कृति कुछ बताने का उपक्रम करेगी। यदि प्रस्तुत कृति में पाठकों को कुछ ऐसा भी मिले, जो उनकी समझ में न आ सके, तो वे निराश न हों।

एक प्रसिद्ध विचारक हुआ है, श्री ब्लाउंट। उसने लिखा है, "जो मनुष्य यह समझता है कि हर बात उसकी समझ में तुरन्त आ जाती है, वह कुछ भी नहीं सीख सकता।"

मैं कहाँ तक सफल-विफल रहा हूँ—यह तो मेरे पाठक ही निर्णय करेंगे। विशेष निवेदन यह है कि मेरे पाठक मेरी सफलता-विफलता को पढ़ने की कृपा अवश्य करें।

उद्विग्नमना वेदव्यास बिपासा (व्यास नदी) के किनारे बैठे हुए थे। नारद जी ने कारण पूछा। व्यास जी ने कहा कि "महाभारत लिखकर शान्ति नहीं मिली।" तब नारद जी ने उनसे श्रीमद्भागवत रचने के लिए कहा। भागवत रचने के बाद वेदव्यास जी को शान्ति मिली। कारण स्पष्ट है—महाभारत इतिहास है, जो बुद्धिप्रधान है, भागवत काव्य है, जो हृदयप्रधान है।

इस प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की मन स्थिति भी लगभग श्री वेदव्यास की-सी रही है। लगभग ३०० निबन्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और १८ पुस्तकों भी प्रकाशित हुईं। तीस वर्ष तक विश्वविद्यालयों में भाषाशास्त्र और काव्यशास्त्र भी पढ़ाया। इतने पर भी मन अतृप्त-सा ही रहा। समाज का, साहित्य को जो अन्तस् से देना चाहता था, वह न दे सका। १८ पुस्तकें लिखने के बाद जब १९ वी पुस्तक 'गीता एक नव्य चिन्तन' लिखनी प्रारम्भ की। तब

कुछ आत्मसुख मिला। उसके बाद कुछ और अधिक मनस्तोत्र इस प्रस्तुत पुस्तक 'औदार्य के चितरे महाकवि तुलसी' को लिखने पर मिल रहा है। इसकी सर्जना से भले ही कुछ पाठकों को सुख न मिले; लेकिन मेरे मन को इसकी रचना में शान्ति और सुख की प्राप्ति अवश्य हुई है। मेरा विश्वास है कि महाकवि तुलसी के श्रीराम के जीवन से लिपटी हुई यह कृति यदि सर्व-जनसुखाय सिद्ध न हुई, तो कम से कम बहुजनसुखाय तो सिद्ध होगी ही। विशेषरूप से उन जनो के लिए, श्रीराम जिनके आराधनीय, वन्दनीय और परम पूजनीय हैं। तुलसीकृत 'मानस' में ऐसे उदात्त सार्वजनीन तत्त्व हैं, जिनसे वह कृति उत्तर भारत की जनता का कण्ठहार बनी हुई है।

युगप्रवर्तक साहित्यकार तब उत्पन्न होता है, जब साहित्य में भावना, ज्ञान और कर्म किसी व्यक्ति या घटना के माध्यम से एक बिन्दु पर मिलते हैं। बुद्धि की प्रबलता केवल दार्शनिक को जन्म दे सकती है। भावना की अधिकता केवल कलाकार पैदा कर सकती है। कर्म की बहुलता से केवल सुधारक उत्पन्न हो सकता है। सम्पूर्ण राष्ट्र की लोकमंगलमयी जन-भावनाओं को निर्वागीण रूप से सम्पर्क करनेवाले युगप्रवर्तक साहित्यकार का जन्म तो तभी होगा, जब भावना, ज्ञान और कर्म समानुपातिक सामञ्जस्य के साथ एक सम पर आकर मिलेंगे। तुलसी जैसे महान् कवि का जन्म उसी सम-बिन्दु पर हुआ था।

इन पक्तियों के लेखक को साहित्यजगत् से कुछ कहना है, इसलिए यह लेखक लिखता है; परिणाम की चिन्ता इसे नहीं है। परिणाम की चिन्ता और प्रतीक्षा लेखन को रोक सकती है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री नोम चोम्स्की ने कहा है कि "रचनाकार को परिणाम की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यदि रचनाकार परिणामों को लेकर बैठ जाएगा, तो सर्जना के सब मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। लिकडमों के महारे लेखन-धर्मिता आगे नहीं बढ़ती। लिकडमे लिकडमे ही हैं। लिकडमों की बैसाखियों पर लेखन-यात्रा नहीं हो सकती। अन्त से लिकडमों की बैसाखियाँ ही रह जाती हैं, लेखन तो समाप्त ही हो जाता है।"

आज बहुमूल्यक शिक्षित भारतीयों का जीवन आकाश में उड़ती हुई कटी पतंग की भाँति निराधार है, क्योंकि उनका कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है। सांस्कृतिक आधार इसलिए नहीं है कि उनके जीवन में से उपनिषदों, रामायणों, महाभारत, गीता आदि का अथवा इनपर आधृत उदात्त सत् साहित्य का पठन-पाठन उठ गया है।

फ्राइड, मार्क्स, डार्विन आदि के पास जीवन के सर्वांगीण स्वरूप को समु-
ज्ज्वल बनाने के सूत्र नहीं हैं। वे मनुष्य-शरीर को बता सकते हैं, आत्मा को
नहीं। उन्होंने रूप को ही देखा है, सत्य और सत्य के अर्थ नहीं किये।

हमने विज्ञान में तो प्रगति की है; किन्तु मानवता को खो दिया है।
इंसानियत हममें से समाप्त होती जा रही है। पश्चिम ने हमें इतना भौतिक-
वादी बना दिया है कि उदारता, कृपा, धर्म, औदात्य आदि भावों का
अस्तित्व हमारे जीवन में से रिसता जा रहा है। हिन्दी के समकालीन साहित्य
में भी अलहिष्णुता बढ़ती जा रही है।

सन् १९४७ ई० के बाद हमने नागरिक के अधिकार ही अधिक समझे;
कर्तव्य नहीं। 'मूलतः' कारण यह था कि नागरिक बनने से पहले ही हम
नागरिक के अधिकारों को उपयोग में लाने लगे। बहुत लम्बे अर्थों की मुलामी की
आदतों को हटाने के लिए हमारी शासन-प्रणाली ने कोई उचित विधि-विधान
भी नहीं बनाया था। सन् १९४७ ई० के पहले भी हम बहुत-कुछ स्वार्थी
और कृतघ्न ही थे। अब और भी अधिक हो गये हैं।

हमारी कृतघ्नता, हमारा स्वार्थ, हमारी सकीर्णता, हमारी ^सनैतिकता आदि
किसी अंश में कम हो सकें और औदात्य की भावनाएँ अकुरित होकर पल्लवित
हो सकें; इसीलिए 'औदात्य के चितरे महाकवि तुलसी' शीर्षक से इस कृति की
सर्जना की गयी है। हमारे देशवासी सच्चे अर्थों में मानव बने, तब समझिए
कि भारत ने कुछ प्रगति की है। तभी हमारी स्वतन्त्रता के योग का कुछ अंश
माना जा सकता है।

प्रस्तुत कृति यदि हमारी जीवन-सरिता की काई को कुछ हटा सकी, तो
लेखक अपने इस लघुतम प्रयास को सफल मानेगा। औदात्य और कगारों ने
हमारी सरिता के प्रवाह को अवरोध ही नहीं किया है, विकृत भी किया है।
तुलसी के ग्रन्थ पश्चिम की जहरीली हवा को रोकने में एक विशाल दीवार
का काम कर सकते हैं; इसीलिए 'औदात्य के चितरे महाकवि तुलसी' शीर्षक
कृति की सृष्टि की गयी है।

हिन्दी में कुछ लेखकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो साहित्यकार के दायित्व
या प्रतिबद्धता को लेकर समाचारपत्रीय भाषा में यह दावा करता रहता है कि
लेखक को सर्वहारावर्ग का पक्ष लेकर जनवादी अथवा क्रान्तिवादी लेखन ही
करना चाहिए।

ऐसे प्रगतिवादी, साम्यवादी अथवा समकालीन लेखकों को प्रस्तुत कृति संभवतः पसन्द न आए, क्योंकि तुलसी रोटी, कपड़ा और मकान के समर्थन में हाथ धोकर पीछे नहीं पड़े। उन्होंने तो मानवता के शरीर में आत्मा को देखा है, आत्मा के प्रकाश को देखा है। उस आत्मप्रकाश का नाम ही औदात्य है, जो महाकवि तुलसी के सत्पात्रों के जीवन में अनुस्यूत है। 'औदात्य के चित्तरे महाकवि तुलसी' शीर्षक कृति उसी प्रकाश की ओर इग्न करती है।

प्रस्तुत कृति की प्रेसकापी मेरे शिष्य विशनकुमार शर्मा ने तैयार की है। कुछ लेखन-कार्य मेरी पुत्री (डा० कु० मधु शर्मा) ने भी किया है। मुद्रण के प्रूफ-संशोधन का कार्य विशनकुमार शर्मा ने ही किया है। माता वीणा-पाणि इन दोनों का मंगल करे।

इन पंक्तियों का लेखक अपनी कुछ बातें हिन्दी-जगत् के समक्ष रखना चाहता था। प्रकाशकों के द्वार अधिक समय तक खटखटाने नहीं चाहे। सरकार से अनुदान मिलने में भी बड़ी अड़चनें थीं। जीवन के चतुर्थ चरण की यात्रा का कोई भरोसा भी नहीं; इसलिए जीवनसंश्लिनी श्रीमती बसन्तीदेवी शर्मा ने वाग्मती प्रकाशन के माध्यम से मेरी तीन पुस्तकों (संस्कृति, साहित्य और भाषा, गीता एक नव चिन्तन और औदात्य के चित्तरे महाकवि तुलसी) को हिन्दी संसार के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया; इसलिए लेखक उनके प्रति कृतज्ञ है।

—महात्मा तुलसी के चरणों में प्रणाम निवेदित करतेहुए मैं अपनी यह वीसवी कृति हिन्दी-जगत् को अर्पित कर रहा हूँ, इसी आशा से कि हमारे जीवन-दीप में अभी कुछ तेल बाकी है; इसे जलाओ, रोशनी होगी। जब हमारा जीवन-दीप बल उठेगा, तब अन्य दीपक भी उससे बलेंगे और फिर रोशनी आगे बढ़ती जाएगी।

परितोष

ए, ८७, विवेकनगर

(आवास-विकास कालोनी), दिल्ली मार्ग,

अम्बाप्रसाद 'सुमन'

सहारनपुर-२४७००१ (उ० प्र०)

१. औदात्य और तुलसीदास

भारतीय काव्यशास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने शृंगार रस और वीर रस को सत्व, रजस् और तमस् गुणों के आधार पर विभक्त नहीं किया है। मनो-विज्ञान के आधार पर शृंगार रस और वीर रस के दो-दो भेद किये जा सकते हैं—(१) सात्विक शृंगार (२) राजस शृंगार। इसी प्रकार (१) सात्विक वीर (२) राजस वीर।

सात्विक शृंगार रस तथा राजस शृंगार रस के लिए परिपक्वता की दृष्टि से स्रष्टा काव्यकार अपनी कृति में तदनुकूल भाषा और भावों की भी अभिव्यक्ति करता है। वह काव्य में भाषा, अर्थ और भाव आदि का समष्टि रूप में सहयोग देते हुए रस-निष्पत्ति किया करता है।

रीति, वृत्ति, शब्द-शक्ति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि सब भाषा के ही अंग हैं। ये अंग वाग्देवी के शरीरांग हैं और अर्थ वाग्देवी का मन है। मन की स्थिति शरीर से पृथक् नहीं हो सकती। उसी तरह अर्थ की स्थिति शब्द से पृथक् नहीं रह सकती। वाक् और अर्थ पार्वती-परमेश्वर की भाँति संयुक्त हैं। अर्धनारीश्वर शंकर के शरीर में लावण्य की भाँति वीर और शृंगार समाविष्ट रहते हैं और दीप्ति विकीर्ण करते हैं। भाव का आधार अर्थ और शब्द ही है।

‘उदात्त’ (उत् + आ + धा० दा + क्त) शब्द विशेषण है। इसका अर्थ है उँचा, महान्, उत्कृष्ट आदि। इसे अंग्रेजी में सब्लाइम कहते हैं। ‘सन्निमिटी’ का अर्थ है औदात्य या उदात्तता। लॉन्जाइनस औदात्य को काव्य की आत्मा मानता है।

काव्यस्रष्टा कवि जब अपने सात्विक मनोराज्य में विचरण करता है, तब उसकी वाणी या लेखनी से सात्विक भाषा में सात्विक भावों की मन्दाकिनी प्रवाहित होती है। पश्चिम के यूनानी काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस (ईसा की प्रथम शती) ने ऐसी कविता को उदात्त कहा है। लॉन्जाइनस जिसे उदात्त तत्त्व कहता है, उसे सात्विक भावतत्त्व माना जा सकता है। क्षेमेन्द्र का औचित्य सिद्धान्त कुछ-कुछ औदात्य से गले मिलने का प्रयास कर सकता है।

लॉन्जाइनस यह भी मानता है कि औदात्य (उदात्त नस्त्र) महान् आत्मा की सञ्चयी प्रतिध्वनि है और उदात्त वाणी सदात्मा व्यक्तियों को सहज ही प्राप्त होती है। सदात्मा अर्थात् उच्चात्मा व्यक्ति प्रतिभावान् होते हैं। ऐसे प्रतिभावान् व्यक्तियों में महान् और मुष्टु विचार निवास करते हैं और वे विचार उच्च प्रसंगों के माध्यम से वाणी के रूप में व्यक्त होकर समाज में भव्यता की स्थापना करते हैं।

तुलसीदास जी ने 'मानस' के उत्तरकाण्ड में काकभुगुण्डि और गरुड के संवाद के माध्यम से उदात्त जीवन के दिव्य लोको के दर्शन कराये हैं। गरुड के प्रश्नों के उत्तरों में उच्च नैतिक मूल्य निहित हैं। गरुड प्रश्न करते हैं— दुर्लभ शरीर कौनसा है? काकभुगुण्डि उत्तर देते हैं—सुपुण्य-शरीर। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर चलते हैं—प्रश्न—बड़ा दुःख क्या है? उत्तर—दरिद्रता। प्रश्न—सन्त और असन्त का स्वभाव क्या है? उत्तर—सन्त का परोपकार, असन्त का परपीडा। प्रश्न—पुण्य और पाप क्या है? उत्तर—पुण्य अहिंसा पाप परनिन्दा। प्रश्न—मानस-रोग क्या है? उत्तर—मोह, काम आदि।

औदात्य के चित्तरे कवि की वाणी का शब्दचयन, विम्बविधान, अप्रसृत-विधान आदि सब कुछ गौरव की गरिमा और महत्ता के प्रभाव से संवित्त रहता है। कृतिकार कवि के पक्ष में जो 'उदात्त' है, वही पाठक या श्रोता के पक्ष में 'आनन्द' है। श्रोता के उस आनन्द के मूल में ऊर्जा, उत्साह और ओज का निवास रहता है। अतः उदात्त वाणी ऊर्जा तथा ओज प्रदान करती है।

औदात्य का प्रथम काव्य वाल्मीकिरामायण है। वाल्मीकि का काल ई० पू० ८०० वर्ष माना जाता है। राम का काल ई० पू० २५०० वर्ष है। अर्थात् आज से ५००० वर्ष पूर्व राम का जन्म हुआ था। ई० पू० ८०० वर्ष में कोई लिपि न थी। वाल्मीकि ने अपना काव्य अपने शिष्यों (कुशीलवों) को रटाया था।

तुलसी के 'रामचरितमानस' के औदात्य का ही प्रभाव है, जो कि श्रोता या पाठक भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी उस कृति को श्रद्धा और प्रेम से पढ़ते हैं और राम-कथा में आनन्द लेते हैं।

औदात्यमयी रचना अमर होती है; क्योंकि औदात्य मानव-मनु के सत्व-गुण के लिए सदा प्रहरीय और वरणीय है।

आज बीसवीं शती में जो कविता और गद्य लिखा जा रहा है, उमे यदि कभी लॉन्जाइनस की आत्मा पढेगी, तो निश्चित ही निकृष्ट ठहुराएगी। कारण यह है कि आज का साहित्य केवल विषम और विकृत समाज का चित्र खीचता है। आज का साहित्यकार प्रमुख रूप से सत्रास और कुंठा को प्रस्तुत करता है, बिना समाधान के। व्यक्तिगत सत्रास और कुंठा से ऊपर उठकर समाज हित के लिए अर्थात् सार्वजनीन कल्याण के लिए जो साहित्यकार उदात्त साहित्य देगा, वही स्वस्थ लेखक माना जाएगा। लॉन्जाइनस की दृष्टि मे वही साहित्यकार अभिनन्दनीय और वन्दनीय है।

उदात्ततत्त्ववाला साहित्य समाज-कल्याण को देखता है, राजनीति को नहीं। राजनीति की लक्ष्मणरेखा के भीतर बँधकर औदात्य का साहित्य नहीं लिखा जा सकता।

राजनीति के सम्बन्ध मे महामनीषी कार्ल्याल का कथन है—“जिस किसी के दिल मे सचाई हो, जिस किसी की नसों मे विद्रोह की चिनगारी हो, जिस किमी के माथे पर ईमानदारी की रोजनी जैगमगाती हो, उसके लिए जिन्दगी भर के अनुभव के बाद मेरी यह गम्भीर सलाह है कि उसे राजनीति के क्षेत्र मे झूलकर भी कदम नहीं रखना चाहिए।” धर्मनीति वह है, जो अशुभ की निन्दा करती है और उस अशुभ से सघर्ष भी करती है। धर्म वह सदाचरण है, जो शुभ को कर्म में उतारता है और उसकी स्तुति करता है। जितनी वादपरक कविताएँ, उपन्यास और कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वे सब औदात्य की दृष्टि मे हेय हैं। औदात्य का लक्ष्य विश्वधर्म है अर्थात् मानव धर्म है। उदात्त तत्त्व का साहित्य राजनीति तथा सम्प्रदायों से ऊपर होता है। सम्प्रदाय धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, राजनीति के क्षेत्र मे भी बने हैं। उदात्त साहित्य सम्प्रदायों से दूर रहता है। उदात्त साहित्य के कमल-पत्रों पर सप्रदाय रूपी जल-बिन्दु ठहर नहीं सकते। उदात्त साहित्य सत् मानव की आत्मा का दिव्य साहित्य है, जो मानव को, मानव के चरित्र को और मानव की सद् भावनाओ को उठाता और सुदृढ बनाता है। महावैयाकरण पाणिनि ने उदात्तस्वर उसी स्वर की संज्ञा मानी है, जो ऊँचा बोला जाता है। उदात्ततत्त्व कविता को ऊँचा उठा देता है। उसमे भावो की ऊँचाई होती है। ऐसे भावे महात्मा कवि मे ही जनमते हैं।

जिस अष्टा कवि का मन जीवन भर विकृत रहो मैं जिसकी वाईते सुद

और अधम रही हैं, उसकी लेखनी से औदात्यमयी कविता की सृष्टि नहीं हो सकती ।

लॉन्जाइनस औदात्य के समर्थन में यह मानता है कि काव्य में बिम्ब की सार्थकता इस बात में है कि वर्ण्य विषय का मानसचित्र पाठक या श्रोता की आन्तरिक आँखों में प्रत्यक्ष हो जाए । साराण यह कि कवि की वर्ण्य वस्तु या व्यक्ति अधिक सजीव और मूर्तिमान् होकर काव्य में प्रस्तुत किया जाए । कवि को अपने कथन से पाठक या श्रोता को मुग्ध करना चाहिए । उदात्त काव्य का यह एक प्रमुख गुण है ।

महात्मा तुलसीदास जी ने भी अपनी कविता में शब्दों के द्वारा जीवन्त मानसचित्र प्रस्तुत किये हैं । उनके काव्यों में ऐसे अनेक स्थल हैं ।

वन-मार्ग में भोली-भाली सरल ग्राम-वनिताएँ सीताजी से लक्ष्मण-राम का परिचय पूछती हैं । सीता जी उन्हें बता देती हैं कि गोरे रँग के सुन्दर शरीर-वाले मेरे छोटे देवर हैं और इनका नाम लक्ष्मण है । रामचन्द्र जी का परिचय देने में सीता कुछ लज्ज जाती हैं । तब तुलसीदास ने चल-मानसचित्र के माध्यम से सीता जी द्वारा रामचन्द्र जी का परिचय दिलाया है—

“बहुरि बटनु बिधु अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥
खंजन मंजु तिरोछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि ॥”

(मानस, अयो० ११७/६,७)

(१) त्वच्चा (२) नासिका (३) कान (४) जिह्वा (५) आँख—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इनके विषय क्रमशः स्पर्श, गन्ध, शब्द, रस और रूप हैं । इन पाँचों विषयों में रूप विषय अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली है । अतएव कविता में चाक्षुष बिम्ब सर्वाधिक मात्रा में हृदय पर प्रभाव डालते हैं । जिस कविता में चाक्षुष मानसचित्र अधिक होंगे, वही उत्तम कोटि की मानी जाएगी ।

पद के साथ पदार्थ का सम्बन्ध शक्ति है । जिन पदों से पदार्थ की स्पष्ट सबल अवगति होगी, वे ही पद काव्य को प्रणावन्त बनाते हैं । जिस कविता में चाक्षुष बिम्ब विधायक पदावली अधिक होती है, और वह पदावली अपूर्व वस्तु-निर्माण-क्षमता रखती है, उस कविता के स्रष्टा कवि को प्रतिभावान् कहा जाता है । प्रतिभा वस्तुतः अपूर्ववस्तु-निर्माण-क्षमता है ।

औदात्य अपने पीछे चिन्तन की एक चिनगारी भी छोड़ता है

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अरण्यकाण्ड के प्रारम्भ में काकरूप जयन्त के सम्बन्ध में लिखा है—

“एक नयन करि तजा भवानी ।” (मानस, अर०, २/१४)

उक्त अर्धाली के इस चरण को पढ़ने के बाद सुधी पाठक यह विचार करने लग जाता है कि श्री राघवेन्द्र ने अहंकारी तथा ईर्ष्यालु काकरूप जयन्त की एक आँख ही क्यों फोड़ी ? एक आँख फोड़कर फिर उसे प्रेमपूर्वक विदा क्यों कर दिया ? इतना ही नहीं, पाठक इस स्थल पर यह भी विचारता है कि श्रीराम ने काकरूप जयन्त की एक आँख फोड़ी, फिर भी तुलसी श्रीराम के लिए ‘कृपालु’ विशेषण दे रहे हैं, ऐसा क्यों ? तुलसी लिखते हैं—

“सुनि कृपाल अति आरत बानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥”

(मानस, अर०, २/१४)

मानस में ऐसी चिन्तना की लहरों का उठना सिद्ध करता है कि तुलसी की कविता में उदात्त तत्त्व है। उदात्त वाणी में अर्थ की अपेक्षा चिन्तन के लिए अधिक सामग्री होती है। औदात्य का लक्षण ही यह है कि सुनने के उपरान्त उस वाणी की प्रभाविनी तरंगें मन के मानसरोवर में उठती रहे, उठती रहें, निरन्तर उठती रहें।

संस्कृतज्ञ तुलसी मानस के सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भ के तीसरे श्लोक में ‘अतुलितबलधाम’ लिखते हैं। क्यों ? नपुंसक लिंग धामन् शब्द के रूप तो प्रथमा, द्वितीया के एक वचन में ‘धाम’ ही बनते हैं।

लक्ष्मण के शक्ति लगजाने पर राम अपने मूर्च्छित अनुज को जघाओं पर लिटाए हुए शोकमग्न हैं और विलाप कर रहे हैं। प्रिय लघु भ्राता लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए श्रीराम कहते हैं—

“निज जननी के एक कुमारा ।” (मानस, लका०, ६१/१४)

श्रीराम ने लक्ष्मण के लिए ‘निज जननी के एक कुमारा’ क्यों कहा ? लक्ष्मण तो अपनी माता सुमित्रा के एक कुमार न थे। लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न भी थे पाठक इस पर चिन्तन करने लगता है। यह का लक्षण है।

शूर्पणखा सुन्दर रूप धारण करके श्रीराम के पास आती है और विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। श्री रामचन्द्र कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूँ। यह मेरा छोटा भाई बबारा है—

“अहइ कुआर मोर लघु भ्राता।” (मानस, अ० १७/११)

लक्ष्मण विवाहित थे। उनकी पत्नी उर्मिला थी, जो अयोध्या में ही सास-ससुर की सेवा के लिए रह गयी थी। फिर भी रामचन्द्र जी शूर्पणखा से कहते हैं कि लक्ष्मण बबारा है। क्यों? इस पर 'मानस' का पाठक चिन्तन प्रारम्भ कर देता है। यह उदात्त काव्य का ही लक्षण है।

श्रीराम सीता की खोज में जानेवाले हनुमान् को मुद्रिका देते हैं।

“कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी।” (मानस०, किष्कि०, २३/१०)

पाठक सोचता है कि राम के हाथ में मुद्रिका कहाँ से आयी? वे तो अयोध्या से वन के लिए तपस्वी वेप में निकले थे।

सागर-तट पर जाम्बवन्त, हनुमान्, अगद आदि वानर बैठे हैं। सागर को कौन पार करे? यह प्रश्न है। अगद कहता है—

“अगद कहइ जाउं मैं पारा। जियें संसय कछु फिरती बारा।”

(मानस, किष्कि०, ३०/१)

इस अर्धाली को पढ़ते ही पाठक के मन में चिन्तन आरम्भ हो जाता है कि अगद को क्या संशय है वापस आने में?

तुलसी के काव्यों में कुछ स्थल ऐसे भी मिलते हैं, जहाँ भौतिक जगत् की अघटित घटनाओं को घटित होते हुए दिखाया गया है। 'मानस' के बालकाण्ड में जनक की पुष्पवाटिका में सीता जी गौरी का पूजन करती हैं और उनके माला डालती हैं। कुछ समय बाद यह माला खिसक जाती है और भवानी की मूर्ति मुसकाती है। गले की माला खिसक तो नहीं सकती। फिर भी तुलसी ने लिखा—

“चिन्तय प्रेम बस भई भवानी। खसी बाल मूरति मुसुकानी॥”

(मानस, बाल०, २३६/५)

तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा?

विचार या भाव का चिन्तन ही नहीं, तुलसी शब्द-चिन्तन की चिन्तगारी भी छोड़ते चलते हैं। पाठक पढ़ने के बाद उन शब्दों पर चिन्तन आरम्भ कर देता है।

रामचरितमानस० में श्री रामचन्द्र जी के लिए तुलसीदास जी ने कही 'राम', कही 'रामा', और कही 'रामू' लिखा है। ऐसा क्यों है ? इस पर मानस का पाठक विचार करता है।

महीनों के चिंतन के बाद पाठक को विदित होता है कि 'राम' शब्द जब व्याकरणिक पद के रूप में राम तथा रामु प्रयुक्त होता है, तब छंद के निवर्हि के लिए अर्धाली के चरणाल पद के स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है अर्थात् 'राम' का 'रामा' और 'रामु' का 'रामू' कर दिया जाता है। 'रामु' पद पुलिग एक वचन है। यह रूप प्रथमा या द्वितीया विभक्ति में ही आता है। मानस में जहाँ भी 'रामू' पद का प्रयोग होगा, वहाँ रामू प्रथमा विभक्ति एक वचन, या द्वितीया विभक्ति एक वचन में ही होगा।

'रामू' प्रथमा विभक्ति में—

“रामघाट कहँ कोन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु मिले जनु रामू ।”
(मानस, अयो०, १६७/४)

'रामू' द्वितीया विभक्ति में—

“बदउँ बाल रूप सोइ रामू । सब बिधि सुलभ जपत जिमु नामू ॥”
(मानस, बाल०, ११२/३)

शब्दों के लिंग प्रयोग के सम्बन्ध में भी तुलसी चिंतन की धारा प्रवाहित करते हैं। 'प्रश्न' शब्द पुलिग है। मानस में तुलसीदास ने प्रश्न (स० प्रश्न) को नौ स्थलों पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया है। नौवीं बार प्रयोग करते हैं—

“कहिउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी ।”
(मानस, उत्तर०, ११४/१६)

पाठक विचारता है कि ऐसा क्यों है ? स्त्रीलिंग में यह शब्द क्यों प्रयुक्त किया गया ?

'अभिनन्दन' शब्द का का अर्थ है 'स्वागत', 'प्रशंसा' आदि। तुलसी ने मानस के अयोध्या काण्ड में इस शब्द का प्रयोग अनुमोदन या सम्पत्ति के अर्थ में क्यों किया है ? यह प्रश्न पाठक के मन में उठ जाता है।

“गुर के बचन सचिव अभिनंदनु ।” (मानस, अयो०, १७६/७) ।

'अभिनन्दन' में वक्र अर्थ है।

भासह ने काव्यालंकार (का० ६६)में कहा है कि वाणी की शोभा वक्र शब्द और वक्र अर्थ से निष्पन्न होती है। वक्र शब्द ही शब्दविचलन है। ऐसा शब्दविचलन प्रतिभाशाली कवि ही कर सकता है। भट्टतोल प्रतिभा को नवनवोन्मेषशालिनी और अभिनवगुणत अपूर्व-वस्तु-निर्माणक्षम बतलाता है।

गोस्वामी तुलसीदास ऋडे-झडियो के सम्बंध में ध्वजा, केतु, दड, पताका आदि शब्दों का प्रयोग करके पाठक को इस विचार में डाल देते हैं कि इनमें क्या अन्तर है ?

कई दिन चिंतन करने के उपरान्त पता चलता है कि तुलसी 'पताका' शब्द का प्रयोग झंडों के अर्थ में करते हैं। अथवा यों भी कहा जा सकता है कि झंडे के ऊपरी भिरे पर जो वस्त्र-खण्ड लहराता है, उसे पताका कहा गया है। दड और पताका मिलकर ध्वजा या केतु कहे जाते हैं। तुलसी लिखते हैं, राम की कीर्ति एक पताका के समान है और लक्ष्मण का यग उस पताका के दंड के समान है—

“रघुपति कीर्ति बिभल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ।”

(मानस, बाल०, १७/६)

सारांश यह कि तुलसी के मतानुसार ध्वजा और केतु समानार्थी हैं।
ध्वजा = केतु । केतु = ध्वजा । ध्वजा या केतु = दड + पताका ।

श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विवाहित होकर जब जनकपुर से अयोध्या में आ जाते हैं, तब उनकी माताएँ उनका मुख देखती हैं। तुलसी लिखते हैं—

“जननिन्ह सादर बदन निहारे ।”

(मानस, बाल०, ३५/८)

पाठक विचारने लगता है कि यहाँ तुलसी ने 'सादर' क्यों लिखा ? माताएँ पुत्रों को सादर क्यों देखेंगी ? वात्सल्यपूर्वक देख सकती हैं।

कहा जा चुका है कि सात्त्विक शृंगार और सात्त्विक वीर उदात्त काव्य के प्रमुख रस हैं। मासल अथवा अश्लील शृंगार औदात्य के आंगन में नहीं आ सकता।

राजस शृंगार और राजस वीर उदात्त कविता के लक्ष्य नहीं है। हिन्दी-रीतिकाल के कवियों का मासल शृंगार उदात्त वाणी के क्षेत्र में नहीं आता। वह नितान्त राजस शृंगार है।

हिन्दी साहित्य के आदि काल में अर्थात् वीरगाथा काल में कविता में वीर रस तो मिलता है, किन्तु उस वीरभाव के मूल में कामवासना का बीज है। पृथ्वीराज आदि राजाओं की वीरता सुन्दर नारियो की प्राप्ति के लिए ही है। अतः वह वीररस उदात्त वाणी का अभिमण्डन नहीं माना जा सकता।

श्री राघवेन्द्र की वीरता, श्री राघवेन्द्र का अोज, श्री राघवेन्द्र का तेजस्-उद्दीप्त उत्साह उस रावण के सहार के लिए है, जिसके अत्याचार, दुराचार और व्यभिचार से पृथ्वी काँपती थी और जो कामी तथा अहंकारी था। श्री-राम की वह वीरता उदात्तवाणी का अभिमण्डन है, क्योंकि वह वीर रस सात्विक है, राजस नहीं। राम-रावण-युद्ध का प्रसंग रामचरितमानस के लका-काण्ड में सात्विक वीर रस का प्रभाव प्रदान करता है। तुलसी लिखते हैं—

“छैचि सरासन श्वसन लागि छाड़े सर एकतीस।

रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस ॥”

(मानस, लका०. १०२/-)

उपर्युक्त दोहे में आदर्श सात्विक वीर भाव की अभिव्यक्ति हुई है—यह औदात्य है।

सुग्रीव के धन, पत्नी आदि का अपहरण करनेवाले तथा सुग्रीव को सताने वाले बालि को श्रीराम ने धनुष पर बाण का सधान करके मारा। तुलसी लिखते हैं—

बहु छल बल सुग्रीव कर हियँ हारा भय मानि।

मारा बालि राम तब हृदय भाझ सर तानि ॥”

(मानस, किष्कि०, दो० ८/-)

श्रीराघवेन्द्र का यह सात्विक वीर भाव माना जाएगा।

सौन्दर्य के प्रति कवि या कविनिबद्ध पात्र की दृष्टि दो प्रकार की हो सकती है—(१) वासनामयी भोगदृष्टि (२) संघमित्त परिवृष्ट दृष्टि।

कालिदास की वाणी के माध्यम से राजा दुष्यन्त का कथन शकुन्तला के विषय में अपने मित्र मातव्य के प्रति इस प्रकार है—

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमनूनं करसहै

रत्नाविद्धं रत्न मधु जवमनास्वादितरसम् ।

अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनर्थं

न जाने भोक्तारं कमहि समुपस्थात्पति विधिः

(अभिज्ञानशाकु०. अंक २/श्लो० १०)

(अर्थात् मेरी समझ ने तो उसका रूप वैसा ही है, जैसा बिना सूँघा हुआ फूल, नखों से अछूना पत्ता, बिना विद्या रत्न, बिना चाखा हुआ मधु और बिना भोगा हुआ पुण्यफल; पर यह समझ में नहीं आता कि इस रूप को भोगने के लिए ब्रह्मा ने किसे चुन रखा है ?)

उपर्युक्त ऋधन में स्पष्ट है कि इस कविता में मांसल शृंगार है और इसमें सौन्दर्य के प्रति भोग की अतृप्त भूख है और वह भूख मांसल है। उसमें सात्त्विक प्रेम नहीं, वासनामय प्रेम है अर्थात् राजस प्रेम है।

भवभूतिकृत 'उत्तररामचरित' नाटक में श्रीराम सीता जी के सम्बन्ध में प्रेम-भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

“इयं गेहे लक्ष्मीरियमभृतवर्तिर्नयनयो
रसावस्थाः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः ।
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः
किमस्यां न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ।”

(उत्तररामचरित, अंक १/श्लोक ३८)

(अर्थात् यह सीता घर में लक्ष्मी है। यह नेत्रों के लिए अमृतशलाका है। इसका यह स्पर्श शरीर पर प्रचुर चन्दनरस है। इसकी यह भुजा गले में शीतल और कोमल मुक्ताहार है। इसकी कान-सी वस्तु प्रिय नहीं है? किंतु इसका वियोग तो बहुत ही अमहनीय है।)

उपर्युक्त भाषागत अभिव्यक्ति में सौन्दर्य के प्रति दाम्पत्य जीवन की संयमित परितृप्ति है। इसमें सुख-शान्ति की विवृति है, जो मानव-जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाती है। यही हमें जीवन की उदात्तता के भी दर्शन करानी है।

अतः हम कह सकते हैं कि जीवन-बोध की दृष्टि से भवभूति की सौन्दर्याभिव्यक्ति अधिक उच्च और उत्कृष्ट है। इसमें औदार्यमयी संयमित परितृप्ति दृष्टि है। कालिदास की सौन्दर्य दृष्टि अपेक्षाकृत निम्न है; क्योंकि वह दृष्टि मांसल है, वासनामयी है तथा भोगवादिनी है। इसे राजस शृंगार में ही स्थान दिया जा सकता है, सात्त्विक शृंगार में नहीं। भवभूति की सौन्दर्य दृष्टि सात्त्विक शृंगार में स्थान पाने की अधिकारिणी है। भवभूति की सौन्दर्य दृष्टि आत्मोत्थान प्रदान करने के लिए श्रेयस्करी मानी जा सकती है।

तुलसीकृत 'मानस' की पार्वती शंकर को काम-शृंगार या रूप-सौन्दर्य से प्रसन्न नहीं करती, अपितु तप से करती है। मन, वचन और कर्म का तप

ही सुख है—“तपु मुखप्रद दुख दोष नसत्वा ।” (मानस, बाल०, ७३/२) । अगणित सरिताओं का मीठा जल समुद्र में एकत्र होता रहता है, फिर भी समुद्र खारा रहता है । जब सागर स्वयं तप करता है, तब उस तप से वहीं खारा जल मीठा बनता है । मानव जीवन में तप ही औदात्य का प्राणत्व है । तुलसी इसके समर्थक है ।

महात्मा तुलसीदास शृंगार-वर्णन में बहुत सावधान हैं । शृंगार-वर्णन में तुलसी कहीं भोगवादिनी अतृप्त दृष्टि नहीं रखते । तुलसी का शृंगार पावती तथा सीता के प्रसंग में सात्विक है । यदि कहीं सीता का राजस शृंगार वर्णित है, तो तुलसी वहाँ विष्णु-लक्ष्मी के रूप में राम-सीता की पुरातन प्रीति बताकर उस राजस शृंगार को सात्विक शृंगार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं । सीता जी तुलसीदास के लिए जगज्जननी है और श्री रामचंद्र जी जगत्-पिता हैं । पाठक की मालवभूमि में सीता और राम जगज्जननी और जगत्पिता के रूप में रहते हैं, इसलिए उनका शृंगार कभी राजस शृंगार नहीं बनता । सीता जी के सौन्दर्य वर्णन की पवित्रता में वाल्मीकि और रामशर्मन् इतने सावधान नहीं, जितने कि तुलसी ।

किशोरी सीता जो जब सुन्दर साड़ी में जनकपुर की रगभूमि में आती हैं, तब तुलसी उनकी छवि का वर्णन करते हैं । सीता जी के नवल तन पर सुन्दर साड़ी का वर्णन करते हुए तुलसी तुरन्त उन्हें जगज्जननी संज्ञा से अभिहित कर देते हैं । इस संज्ञा के प्रयोग से पाठक के मन की सौन्दर्यानुभूति पूर्णतः पवित्र बन जाती है । सीता जी का शृंगार वर्णन तब पूर्ण पवित्र तथा सात्विक रूप ग्रहण कर लेता है । अर्धांगी के प्रथम चरण के उपरान्त दूसरे चरण को पहले ही पाठक के मन-मानस में सात्विक भावों की श्रद्धायुगी तरंगें उठने लगती हैं—

‘सोह नवल तन सुन्दर सारी । जगतजननि अतुलित छबि सारी ।’

(मानस, बाल०, २४६/२)

वाल्मीकि रामायण के लक्ष्मण अपने पिता दशरथ के प्रति बड़े कठोर और मर्यादाहीन वाक्य कहते हैं । वाल्मीकि की सीता भी लक्ष्मण से बहुत अमर्यादित वाक्यावली का प्रयोग करती हैं, जिससे लक्ष्मण तिलमिलाकर मारी-बवधकर्ता राम के पास चले जाते हैं । तुलसी के ‘मानस’ में वैसा कुछ नहीं मिलता । तुलसी पारस्वारिक मर्यादाओं तथा आचारसंहिताओं को पूरी तरह विभाते हैं और वाङ्मय तप के साथ औदात्य की रक्षा करते हैं ।

शूर्पणखा आदि का शृंगार और सौन्दर्य तुलसी की लेखनी से चित्रित है। उसमें राजस शृंगार की ही गद्य नहीं मिलती, अपितु तामस शृंगार की दुर्गन्ध भी पायी जाती है। कारण स्पष्ट है कि उस शृंगार-वर्णन से पहले तुलसी उस पात्र को क्रूर तथा दुष्ट चित्रित कर देते हैं। अतः उसके रूप-सौन्दर्य का प्रभाव पाठक पर पड़ता ही नहीं। शूर्पणखा कामासक्ता है, मासलशृंगाररसिका है अर्थात् उसमें मात्र सौन्दर्य है, शिवत्व नहीं। तुलसी शिवत्वपूर्ण सौन्दर्य के व्याख्याता हैं।

तुलसी शूर्पणखा के विषय में लिखते हैं—

“रुधिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥
तुम्ह सभ पुरुष न मो सभ नारी। यह सँजोग विधि रचा विचारी ॥”

(मानस०, अर०, १७/७,८)

इन अर्धालियों को लिखने से पहले तुलसीदास इस निम्नांकित अर्धाली को लिख चुके हैं—

सूपनखा रावन कँ बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी ॥”

(मानस, अर०, १७/३)

इस अर्धाली के उपरान्त जब पाठक “रुधिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥” पढ़ता है, तब शूर्पणखा पाठक की वासना का आलवन न बनकर, घृणा उपेक्षा तथा उपहास का आलम्बन बन जाती है।

तुलसीदास के काव्यों के सभी प्रमुख सत् पात्र पाठकों को औदात्य का आनन्द प्रदान करते हैं। तुलसी के सत्पात्रों में सत्य, शिव, सुन्दर का समावेश है। तुलसी उसी सौन्दर्य को स्वीकारते हैं, जिनमें शिवत्व का अमृतरस है। शिवत्व की रक्षा के लिए ही तुलसी ने ‘रामचरितमानस’ में सीता-वनवास के प्रसंग को नहीं लिखा। नात्मीकिरामायण का अनुसरण नहीं किया, अपितु अध्यात्मरामायण का किया।

आइंस्टीन के एक जर्मन मित्र ने पत्र के द्वारा आइंस्टीन से पूछा कि “मैं जीवन में शान्ति और सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?” उत्तर में आइंस्टीन ने उस मित्र को लिखा था कि “म्यूनिख के आस-पास के नैसर्गिक सौन्दर्य का आनन्द लो। कुछ पशु-पक्षियों को अपना दोस्त बना लो। कान्ट और गेटे का साहित्य पढ़ा करो।” औदात्य के कवि के काव्य में प्रकृति की नैसर्गिक छटा नादनीय और अत्यन्त उच्च नैसर्गिक मूल्यों से गन्तव्य रहती है। उसमें आध्या-

त्मिक रस भी समाविष्ट रहता है। तुलसी के 'मानस' में चित्रित चित्रकूट की नैसर्गिक छटा में राम के जीवन के औदात्य का रस मिला हुआ है। वहाँ भौगोलिक प्रकृति और मानवीय प्रकृति का तादात्म्य है। तुलसी लिखते हैं—

“करि केहरि कपि कोल कुरंग । बिगत बैर विचरिह सब संग ॥”

(मानस, अयो०, १३८/१)

लॉन्जाइनस के मत में विश्व का अर्थ है 'मानस-चित्र' और मानस-चित्र का आधार है / कल्पना। बिम्ब विषय-वस्तु को मूर्त और सचित्र रूप प्रदान करता है। तुलसीकृत रामचरितमानस की सीता ने ग्राम-वधुओं को जिस मुद्रा और चेष्टाओं से अपने पति श्रीराम को बताया है, वह बहुत उत्तम बिम्ब-विधान है, जिससे भारतीय शीलवती नारी के सहज स्वभाव का चित्र प्राण-वन्त रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस बिम्बात्मकता में ऐसा मधुर-मनोहर सौन्दर्य है, जिसका प्राण शिवत्व है और जिसकी आत्मा सत्य है।

“बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भीह करि बाँकी ॥

खजन मजु तिरिछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिये सयननि ॥”

(मानस, अयो०, ११७/६, ७)

हिन्दी काव्य-साहित्य में तुलसीदास से बढ़कर कोई ऐसा कवि नहीं, जिसे औदात्य के क्षेत्र में बड़ा माना जाए। श्रीराम, श्रीसीता जी, भरत, लक्ष्मण और हनुमान् तो ऐसे पात्र हैं, जिनके द्वारा औदात्य का स्वरूप सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। पात्र, भाषा, अर्थ और भाव की दृष्टि से तुलसी का काव्य औदात्य से परिपूर्ण है।

तुलसी का काव्य विकृत मन का काव्य नहीं; आत्मा का काव्य है। इस-लिए वह उदात्त काव्य है। तुलसी के काव्य में पाल, प्रसंग, भाषा, अर्थ, भाव आदि सब कुछ उदात्त हैं। तुलसी काव्य में तीन तत्त्वों को प्रमुख मानते हैं—

(१) सुभाषा (२) अनूप अर्थ (३) सुभाव।

“अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराम मकरंद सुबासा ॥”

(मानस, बाल०, ३७/६)

लॉन्जाइनस का कथन है कि सच्चा औदात्य हमें ऊपर उठाता है। पाठक के रूप में हमारी मनःस्थिति गर्वोन्नत होती है और हम आनन्द का अनुभव करते हैं। औदात्य की वाणी के कवि के साथ पाठक इतना अधिक आत्मसात् हो जाता है कि उस कविता को अपनी कविता ही मानने लगता है। 'औदात्य'

का सिद्धान्त तो यही मानता है कि जो मानव-चरित्र को ऊँचा उठाता है, वही साहित्य है; शेष सब कुछ वाक्छल है। उदात्त तत्त्व का काव्य विश्वात्मा का काव्य होता है।

कवि की शब्द-शक्ति जिस चित्र या मूर्ति का निर्माण करती है, वह मूर्ति मिट्टी या प्रस्तर की मूर्ति नहीं होती; अपितु दिव्यमानसी-भावमूर्ति होती है। वही भावमूर्ति पाठक या श्रोता के मानस में रसानुभूति कराती है। कवि की काव्यानुभूतिमयी भावमूर्ति पाठक के लिए रसानुभूति का कारण बनती है। वह कवि निर्मित भावमूर्ति जितनी उत्कृष्ट तथा उदात्त होगी, उतनी ही उदात्त रसानुभूति भी होगी। रस वास्तव में पाठक के मानस में पूर्णतः उद्बुद्ध वह भाव है, जो कवि की मानसी भावमूर्ति से जगकर उत्ससित हुआ है। पाठक के मन पर पड़ी हुई भावमूर्ति की छाप ही तो भाव है। उस भाव की परिपक्वतावस्था का नाम रस है। रस भाव की घनीभूत अवस्था ही है। इसी का नाम काव्यानन्द है। इसी आनन्द की प्राप्ति के लिए काव्य पढ़ा जाता है।

महात्मा तुलसीदास रसात्मकता के लिए बिम्बसृष्टि करते हैं। प्रबन्धात्मक महाकाव्य 'मानस' में यदि कथा-गति के कारण तुलसी सश्लिष्ट बिम्ब प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, तो उसी प्रसंग का विस्तृत सश्लिष्ट बिम्ब उन्होंने कवितावली अथवा गीतावली में प्रस्तुत किया है।

ग्राम-बनितार्ण वन-मार्ग में सीता जी से पृच्छती है—

“कोटि मनोज लजावनि हारे । सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥”

(मानस, अयो०, ११७/१)

गोस्वामी तुलसीदासकृत 'मानस' के 'कोटि मनोज लजावनि हारे' का भाव-विस्तार विस्तृत सश्लिष्ट बिम्बसृष्टि द्वारा 'कवितावली' में इस प्रकार प्रकट किया गया है—

“सोस जटा उर बाहु बिसाल

बिसोवन लाल तिरीछी-सी भौहै ।

तून सरासन बान धरे

तुनसी वन मारु में मुठि सोहै ॥”

काकर बारहि बार सुबाय

चित्तै तुम सोँ हस्यो मन सोहै ।

पूछति ग्राम बंधू सिय सों

कहौ साँवरे-से सखि रावरे को हैं ॥”

(कविता०, अयो०, छंद २१)

×

×

×

×

“प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी ।

धाए राम सरासन साजी ॥”

(मानस, अर०, २७/१०)

‘धाए राम सरासन साजी’ का बिम्ब-विस्तार ‘गीतावली’ में इस प्रकार किया गया है—

“सोहति मधुर मनोहर मुरति हेम हरिन के पाछे ।

धारनि नवनि बिलोकनि द्विथकनि बसै तुलसि उर आछे ॥”

(गीतावली, अर०, पद ३)

आज लोक में सहस्रों मनुष्य हैं जो अपने मत और भावों के समर्थन में तुलसीदास के दोहे तथा अर्धालियाँ उद्धृत करते हैं। इससे सिद्ध है कि तुलसी का काव्य औचित्य से परिपूर्ण है। औदात्य से संपृक्त है। सदाचरण से अनुस्यूत है।

उदात्त काव्य में भाषा की अलंकारमयी छटा तो होती ही है, साथ में उस काव्य से रचनाकार की प्रतिभा की ऊँचाई भी व्यक्त होती है। उदात्तवाणी श्रोता के मन को आनन्द प्रदान करती है। आत्मा को उठाती है।

लॉन्जाइनस औदात्य के काव्य की भाषा में स्पष्टता और बोधगम्यता का गुण आवश्यक मानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी काव्य की भाषा में सरलता चाहते हैं। तुलसी का सुभाषा से तात्पर्य सरल भाषा से है। ‘मानस’ के बालकाण्ड में तुलसी लिखते हैं—

“सरल कबिल कीरति बिमल सोइ आदरहि मुजान ॥”

(मानस, बाल०, दो०, १४ (क)/-)

सरल-सरस भाषा कवि की कला के लिए उपादान सामग्री है। जिस कवि के पास सरल, सरस स्पर्शिनी तथा प्रभाविनी भाषा है, उसकी काव्य-कला गजब की होगी।

तुलसी के पद राग-रागिनियों में आबद्ध हैं। ‘मानस’ की अर्धालियाँ भी अनेक प्रकार की लयों में गायी जाती हैं। उदात्त काव्य में लय का भी महत्त्व

है। उदात्तवाणी अपनी विशिष्टलयपूर्ण गति का विधान करके अपने श्रोताओं को लय में झुमा देती है। उदात्त कविता का पाठक भी कविता की लय में बँधकर अपने सुर की गति और लय का न्याम करता है, भले ही पाठक या श्रोता संगीत न जानता हो।

गीत की अर्थहीन ध्वनियाँ श्रोता को झुमा देती हैं। काव्य के शब्दों में सभी ध्वनियाँ सार्थक होती हैं। उनके प्रभाव से कौन प्रभावित न होगा? उदात्त काव्य में छन्द भी सार्थक होता है। 'छन्द' शब्द में √ छदिर् धातु है, जो ऊर्जन [बल] अर्थ में आती है। उदात्त काव्य में छन्द ऊर्जा प्रदान करता है। छन्द काव्य के प्रभाव में आनन्द की वृद्धि करता है; क्योंकि छन्द एक प्रकार से लय ही तो है।

औदात्य के कवि की आस्वा छन्द में पूर्णतया रहती है। वह मानता है कि छन्दोमयी भाषा में ध्वन्यात्मकता, गति और लय पाठक या श्रोता के मन को रमाती है। वह बिराम का नहीं, लय तथा गति का पक्षधर होता है।

साँज्जाइनस का मत है कि क्षुद्र शब्दों के प्रयोग से काव्य की भव्यता नष्ट हो जाती है। क्षुद्र प्रयोगों से औदात्य को हानि पहुँचती है। शब्दों के प्रयोग में भाव आदि की दृष्टि से किस स्थल पर कौन-सा शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए, तुलसी इसे भली प्रकार जानते हैं।

'पार्वती' शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। उमा, भवानी, शिवा, गौरी, मैनासुता, हिमाचलपुत्री आदि पार्वती के ही नाम हैं। इन सब नामों को छोड़कर सीता जी पार्वती के मन्दिर में पूजा करते समय 'गिरिवरराजकिसोरी' और 'महेसमुखचन्द्रचकोरी' नामों से ही सम्बोधित करती है—

“जय जय गिरिवरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद्र चकोरी ॥”

(मानस, बाल०, २३५/५)

सीता जी पतिरूप में मनोवाञ्छित श्रीराम को ही चाहती है। इस अभिलाषा की पूर्ति गिरिवरराजकिसोरी ही करा सकती हैं, क्योंकि गिरिवरराज-किसोरी ने ही अपनी महती तपश्चर्या के बल से शंकर को पति-रूप में प्राप्त किया था और सच्चे रूप से अर्धांगिनी बनी थी।

प्रतिभा, व्युत्पत्ति (ज्ञान) और अभ्यास काव्य के निमित्त कारण हैं। उपादान कारण हैं, सुन्दर शब्द और सुन्दर अर्थ। सुन्दर से तात्पर्य है, वक्र। आचार्य भामह विरचित 'काव्यालंकार' (कारिका ६६) में कहा गया है कि “वाणी की शोभा वक्र शब्द और वक्र अर्थ से ही निरूपण होती है।” गिरिवरराज-

किशोरी' मे वक्र अर्थ समाविष्ट है। शिवा, भवानी, पार्वती, गौरी आदि शब्दों से उस समुचित अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। शब्दात्मक वक्रोक्ति शब्द-विचलन ही है। यह भाषा मे शैली का प्रमुख साधन है। शैली भाषा मे ही निवास करती है, किन्तु शैली भाषा से पृथक् है और अपृथक् भी।

कालिदासकृत कुमारमंभव की पार्वती को आराधना के समय जब यह मालूम होना है कि शंकर ने काम को भस्म कर दिया, तब निराश-सी होकर वह अपने रूप की निन्दा करती हैं, अर्थात् कालिदास की पार्वती कुछ कामासक्ता है, किन्तु तुलसी की पार्वती शंकर को अकामी और अभोगी मानती है, इसी-लिए तपस्या से ही उन्हें प्रमन्न करती है। तुलसीकृत 'मानस' की पार्वती श्रद्धामय औदात्य की मूर्ति हैं। वे कामरहित चकोरी हैं और शिव कामनाशक चन्द्र हैं।

चकोर को जैसे चन्द्र सदा प्रिय है; पार्वती को जैसे महेश सदा प्रिय हैं, उमी प्रकार सीता को राम सदा प्रिय हैं। निष्काम प्रेम की इस लगन के महन्व को तथा गहराई को महेशमुखचन्द्रचकोरी ही जान सकती है; इसीलिए उपर्युक्त दो सम्बोधनों से सीता जी ने पार्वती का जय-जयकार किया है और प्रार्थना की है। पार्वती की दृढता तथा घोर तपस्या का प्राणवत बिम्ब 'गिरि-वरराजकिशोरी' के प्रयोग से ही बन सकता है।

चौदहवर्ष की अवधि बीतने में एक दिन शेष है। भरत श्रीराम के आग-मन की प्रतीक्षा में नदिग्राम मे बैठे है। अनेक सदेह, शकाएँ तथा आशकाएँ भरत के मन में उठ रही है। भरत कहते है—

“कारन कवन नाथ नहि आयउ । जानि कुटिल किधौ मोहि बिसरायउ ॥”

(मानस, उत्तर०, १/२)

इस उपर्युक्त अधाली को तुलसी इस प्रकार भी लिख सकते थे और छन्द मे यति-गति की स्थिति मे कोई व्याधान न पडता—

“कारन कवन 'राम' नहि आयउ । जानि कुटिल किधौ मोहि बिसरायउ ॥”

यहाँ 'नाथ' के स्थान पर 'राम' शब्द का प्रयोग किया जा सकता था। 'नाथ' और 'राम' में समान मात्राएँ है। छन्द का निर्वह पुरा ही रहता। फिर तुलसी ने 'नाथ' ही क्यों लिखा ?

विचारणीय यह है कि जिस वातावरण, मनोभूमि और अयोध्या की दशा को दृष्टि-पथ में रखते हुए तुलसी ने 'नाथ' शब्द का प्रयोग किया है, उसके स्थान पर 'राम' शब्द का प्रयोग उसकी संपूर्ति नहीं कर सकता था।

श्री राघवेन्द्र के वियोग में सारी अयोध्या अनाथ हो गयी थी। भरत भी अनाथ हैं। जिस अयोध्या के राज्य की देख-भाल भरत कर रहे हैं, उस राज्य के वास्तविक राजा तो रघुनाथ ही हैं। तात्पर्य यह कि उस अनाथ अयोध्या को मनाथ करने के लिए 'नाथ' क्यों नहीं आये? इसी भाव को प्राणवन्त बनाने के लिए तुलसी ने 'राम' शब्द का प्रयोग न करके 'नाथ' शब्द का ही प्रयोग किया।

युगों के प्यासे की प्यास अच्युतचरणतरंगिणी गंगा ही बुझा सकती है। करुणाकर ही अपराधमिन्धु को क्षमा करके अपनी शरण में ले सकते हैं। ममार-सत्ताप रूपी सर्प को भगवान् गरुडवाहन का गरुड ही नष्ट कर सकता है। ऐसे उपयुक्त शब्दों के प्रयोग भावाभिव्यक्ति में प्राणशक्ति का प्रबल संचार करते हैं।

तुलसी संसार रूपी सर्प से ग्रस्त है। उस सर्प से छुटकारा वे ही भगवान् दिला सकते हैं, जो गरुडगामी हैं। गरुडगामी प्रभु भव-कण्ठ मिटाने के लिए बहुत जल्दी भी आएँगे, क्योंकि गरुडगामी भगवान् के गरुड की गति लगभग मन की गति के ही समान है। तुलसीदास 'विनय-पत्रिका' में प्रभु से विनय करते हैं—

“मैं अपराध-सिंधु करुणाकर ! जानत अंतरजामी।

तुलसिदास भवब्याल-ग्रसित तब सरन उरग-रिपु-गामी ॥”

(विनय०, पद ११७)

गरुड-गामी (उरग-रिपु-गामी) ही संसार रूपी सर्प से ग्रस्त तुलसी को बचा सकते हैं। 'भवब्याल' के लिए 'उरगरिपु' का प्रयोग भाव को विद्युत्-प्रकाश की भाँति चमका रहा है। 'उरगरिपुगामी' पद में कमाल की बक्रोक्ति है। इसे ही आधुनिक शैलीविज्ञान सज्ञा-विचलन कहता है।

'सूर्य' के लिए साहित्य में अनेक पर्यायवाची शब्द प्रचलित हैं—रवि, दिनकर, दिवाकर, अरुण, मार्तण्ड ग्रहपति, पतंग, दिनेश आदि। तुलसी ज्ञाते हैं कि कब किसका चयन किया जाना चाहिए? प्रातः का सूर्य अरुण और दोपहर का मार्तण्ड कहलाता है प्रातः कास का समय है श्रीराम

लक्ष्मण से कहते हैं कि तात । अरुण उस आया; देखिए । यहाँ अरुण का प्रयोग ही उचित है ।

“उयउ अरुन अबलोकहु ताता । पंकज कोक लोक मुखदाता ॥”

(मानस, बाल०, २३८/७)

पुरुष में पौरुष है, नारी में कोमलता है । नारी के अंग ही कोमल नहीं होने, वाणी और हृदय भी कोमल होते हैं । श्रीराधवेन्द्र गंगापार हो जाने पर केनट (मल्लाह) को उतारने की मजदूरी देना चाहते हैं, लेकिन तापसवेपी वनवासी राम के पास देने को था ही क्या ? मन के भावों को सीता जी ने जान लिया और अपने हाथ की अँगूठी उतारकर श्रीराम को दे दी; ताकि श्रीराम केवट को मजदूरी दे दें । तुलसी लिखते हैं—

“पिय हिय की सिय जाननिहारी” (मानस, अयो०, १०२/३)

इसमें सम्पूर्ण वर्ण-विन्यास कोमल है ।

महाप्राण ध्वनियाँ अल्पप्राण ध्वनियों की अपेक्षा कठोर होती हैं । ‘सागर’ शब्द में सभी ध्वनियाँ कोमल हैं । ‘पयोधि’ की महाप्राण ‘ध’ ध्वनि कठोर है । अतः ‘सागर’ की अपेक्षा ‘पयोधि’ शब्द कठोर है ।

हमनी-सीताजी के लिए वनरूपी ‘पयोधि’ बहुत कष्टप्रद होगा । खारी प्रयोधि के जल से हमनी कैसे जीवन काट सकेगी ? श्रीराम के शब्दों के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं—

“मानस सलिल सुधौ प्रतिपालो । जिअइ कि लवन पयोधि मराली ॥”

(मानस, अयो०, ६३/६)

उपर्युक्त अधाली में ‘पयोधि’ जितना कठोर शब्द है; मराली उतना ही कोमल है । ‘हँसी’ में ‘ह’ ध्वनि कठोर है, ‘मराली’ उसकी अपेक्षा बहुत कोमल है । सीता और वन के प्रसंग में मराली और पयोधि का प्रयोग भाव की दृष्टि से मणि-काचन प्रयोग है । शब्द-संयोजना के लिए तुलसीदास श्लाघनीय और वंदनीय है । उदात्त कविता के गुणों की सार्थकता भावानुगामी शब्द-प्रयोग पर निर्भर है और यह गुण तुलसी के काव्य में वर्तमान है ।

सारांश यह है कि लॉन्जाइनस उदात्त काव्य में जिन गुणों को अनिवार्य मानता है, वे गुण तुलसी के ‘मानस’ में तथा अन्य ग्यारह काव्यों में भी बहुत कुछ पाये जाते हैं ।

२. वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ

श्री रामचरितमानस के बालकाण्ड के प्रारम्भ मे गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलकर्ता वाणीदिनायक की तथा श्रद्धाविश्वासरूप भवानी-गंकर की वन्दना करने के उपरान्त विज्ञानरूप कवीश्वर वाल्मीकि एव विज्ञानरूप कपीश्वर मारुति की वन्दना करते है । तुलसी की पार्वती उस महाश्रद्धा की और तुलसी के शकर उस महाविश्वास के प्रतीक हैं, जो उस महाचेतन परम शक्तिमान् सत्ता के प्रति समर्पित हो चुके हैं । उन्हीं के आधार पर जन-जन की आत्मा उस परमात्मा की ओर उठती चली जाती है । श्रद्धा-विश्वास के आधार पर ही सिद्धगण अन्तःस्थ-परमेश्वर के विषय दर्शन करते हैं । इसी प्रकार तुलसी के कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान् भी विज्ञान के साकार विग्रह हैं, जिनकी दीपशिखा तुलसी के मानस मे प्रभूत प्रकाश फैलाती है ।

तुलसी के कवीश्वर वाल्मीकि विशुद्ध विज्ञानरूप हैं । रामकथा महात्मा तुलसी को आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से ही प्राप्त हुई थी । उसी बीज मे तो मानसरूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है । तुलसी आदि कवि के ऋणी है । आभारपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास विरोधालंकार से अलंकृत वाणी में पुनः वन्दना करते हैं—

“बंदउँ मुनिपद कंजु रामायन जेहि निरमघउ ।
सखर सुकोमल मंजु बोध रहित दूषन सहित ॥”

(मानस, बाल०, १४ (घ)/-)

राम की गाथा वाल्मीकि से पहले लोक मे प्रचलित थी । उसके आधार पर वाल्मीकि ने उसे रचनाबद्ध किया और राम को आदर्श मानव के रूप मे कलामयी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया । वाल्मीकि के शिष्यों (कुशीलवों) ने यत्र-तत्र उसका गायन किया । इस तरह वह रामकथा विश्व मे फैली । बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड की रचना वाल्मीकि के शिष्यों द्वारा हुई । वाल्मीकि

कालिदास और तुलसी अपनी-अपनी कविताओं में दीपशिखा कवि सिद्ध होते हैं। दीपशिखा के विष्व तीनो कवियों में पाये जाते हैं। इस दृष्टि से भी तुलसी मूलतः वाल्मीकि के अनुगामी हैं।

शरीर और आत्मा से ऊपर परमात्मा है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ—इसका बोध ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ—इसकी अनुभूति विज्ञान है। विज्ञानमय कोश में विचरण करनेवाला विज्ञानी द्वैत की आनन्दानुभूति का अमृतारस पीता है। अद्वैत की स्थिति उसे प्रिय नहीं। भक्ति का लोक है भी द्वैत का लोक। उस द्वैत के लोक का आलोक ही भक्तों के नेत्रों को भाना है। भक्त भगवान् के लोक तथा सान्निध्य में रहने में, आभूषण बनने में अथवा भगवान् का रूप ग्रहण करने में ही परमानन्द प्राप्त करना चाहते हैं।

महर्षि एव महामुनि वाल्मीकि साधना की श्रेणियों पर चढ़ चुके थे। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से मनोमय कोश और मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश की ऊँचाई पर पहुँच चुके थे। यही कोश आनन्दमय कोश का महाद्वार है। इस महाद्वार से उनकी आत्मा सच्चिदानन्द का दर्शन कर चुकी थी। उस दर्शन-लाभ से महामुनि विशुद्ध विज्ञानस्वरूप बन चुके थे।

राम-कथा की स्मृति के साथ-साथ वाल्मीकिरामायण के रचनाकार महामुनि वाल्मीकि की वह करुणा और आक्रोश भरी मुखाकृति भी तुलसी के मानस-पटल पर आ गयी होगी, जिसकी अनुष्टुप् छन्दोमयी वाणी ने क्रौञ्च को मारनेवाले निषाद को शाप दिया था कि “ओ क्रूर निषाद ! निरपराध क्रौञ्च—क्रौञ्ची मिथुन में से क्रौञ्च को तूने अकारण ही मार दिया है। अतः मैं शाप देता हूँ कि तुझे युग—युगान्तर तक भावी जन्मों में कभी शान्ति नहीं मिलेगी। यह तेरा तीर क्रौञ्च के नहीं, मेरी छाती में लगा है। क्रौञ्च की आह-कराह ही मेरी वाणी में परिवर्तित हो गयी है।

तुलसी के मानस-पटल पर आदि कवि की विक्षुब्ध छवि छा गयी, करुणा-कलित वाणी की गूँज से उनके मानस लोक का आकाश भी गुंजायमान हो गया, फिर कुछ क्षणोपरान्त वीणा बजाते नारद भी दृष्टिगोचर हुए और उन नारद के शब्दों में राम का गुणानुवाद भी तुलसी की आन्तरिक श्रवणेन्द्रिय ने सुना। राम के गुण-वैभव में वियोगिनी क्रौञ्ची की करुणा मिल गयी। अतः आदि कवि का काव्य वैभव-वेदना का काव्य बन गया। महाकवि की आँखों ने पूरा दृश्य देखा भी न था कि वाणी फूट पड़ी। लव मात्र में ही कवीश्वर

की परा वाणी पश्यन्ती और मध्यमा बनती हुई वैखरी का रूप ले गयी। महामुनि के नेत्रों की दीपशिखा रुद्र के तृतीय नेत्र की ज्वाला बन गयी। प्रज्वलितज्वालनेय महामनीषी महाकवि-महर्षि वाल्मीकि अपनी आत्मजा वैखरी वाणी से उस समय अद्भुत महती दिव्य परमा को प्राप्त हो रहे थे। पार्वती के जन्म ने जिम तरह पिताश्री हिमालय को शोभापुज बना दिया था ठीक उसी प्रकार मन्कारवती आत्मजा गिरा से महामनीषी महाकवि का मुखमण्डल शोभा से अभिमण्डित हो गया। उनका मुखमण्डल ज्वालायुक्त था, दीप्तिमय था। ओज और करुणा का समन्वयात्मक स्वरूप था।

नान्द जी में प्रेरित महामुनि वाल्मीकि रामकथा के श्लोक बोलते चले गये। सरस्वती श्लोकों के पद बनकर अपना वैभव बिखेरने लगी। महात्मा तुलसी महामनीषी एवं आदिकवि की सस्कारवती सहजवाणी को सुनते रहे। विज्ञानरूप वाल्मीकि की जिह्वा से पावनी वैखरी वाणी भी अबाध गति से निःसृत होती रही और तुलसी अपने मन के श्रवणों से उस अमृता वाणी को सुनते रहे। तुलसी ने अनुभव किया कि उसी अमृता वाणी ने पद्मपुराणकार रविपेण को, पउमचरित के रचयिता स्वयम्भू को, आध्यात्मरामायणकार राम-जर्मन् को, तमिल रामायणकार कबन् को, असमिया रामायण के रचनाकार माधव कदली को, बँगला रामायणकर्ता कृत्तिवास को और मराठी रामायणकार एकनाथ को भी प्रेरित और प्रभावित किया था। वही आद्या अमृता काव्यवाणी आज तुलसी के मानस के लिए भी मूल प्रेरक बनी है। वह अमृता काव्यवाणी सहज थी; अतः विशुद्ध थी। उसी विशुद्ध वाणी के ज्ञाता विशुद्ध विज्ञानरूप आदि कवि वाल्मीकि को महात्मा तुलसी प्रणाम निवेदित करते हैं। अतः ऋणी तुलसी ऋषि-ऋषण से उऋण होने के लिए लिखते हैं—

“विशुद्धविज्ञानं कवीश्वरं वन्दे।”

वाल्मीकि की वाणी से प्रेरणा पाकर रचे गये राम-काव्य इस जगत् में जब तक जीवित रहेगे, तब तक निषाद की आत्मा को शान्ति न मिल सकेगी। निषाद की क्रूरता पर, तीर की जघन्यतापर शाप रोष बनकर सदा ही प्रहार करता रहेगा। वियोगिनी कौची की आह पर; करुणामयी कराह पर लोक-मानस आँसू बहाता रहेगा और उन आँसुओं की धारा में युग-युगों तक जागतिक प्राणी देखते रहेगे कि क्रूरता के तीर का रक्त लमसा के जल में बहा जा रहा है और उस रक्त के रक्त से बनी रक्तमयी धारा निरन्तर बहती जा रही है, बही चली जा रही है और बहती चली जाती रहेगी।

तमसा के आकुल जल की रक्तिम धारा को देखकर आकाश का हृदय भी हिलकियों से सिहर-सिहर कर रोता रहेगा, धरती काँपती रहेगी और दिग्देवताओं की आँखों से अश्रुधारा बहती रहेगी। इतना ही नहीं वेदनामय नील गगन के त्रिरयात्री सूर्य-चन्द्र ग्रहणग्रस्त मन से निसर्ग की उस शून्यता को मौन बने देखते रहेगे और माक्ष्य प्रस्तुत करते रहेगे, उस काल देवता के समझ कि अतीत में करुणा पर ऐसा जघन्य-क्रूर प्रहार कभी किसी ने भी नहीं किया था, जैसा कि निपाद ने क्रौंच पर किया।

उस धारा की रक्तिमा को लोग देखेंगे, लगातार देखते रहेंगे और कहेंगे, विपादपूर्ण वाणी से कहेंगे, शापमयी वाणी से कहेंगे—“ओ क्रूर निषाद ! तेरी पापमयी जीवात्मा को शान्ति न मिलेगी। युग-युगो तक शान्ति न मिलेगी। तूने निरपराध क्रौंच का वध किया है और क्रौंची का हृदय विदीर्ण किया है। आदि कवि का काव्य अब हे निपाद ! तेरे क्रूर इतिहास को विनष्ट करके ही शान्ति की साँस लेगा। ओ क्रूर निषाद ! तेरे तीर से क्रौंच ही मृत नहीं हुआ, महामुनि वाल्मीकि का हृदय भी प्रायल हो गया है। उनकी छाती का यह घाव कभी भरेगा नहीं। क्योंकि यह घाव दुहगा घाव है। महामुनि के शोक भाव के आलम्बन युगपत् दो बने हैं। मृत नर क्रौंच को देखकर महर्षि का हृदय पहले घायल हो ही चुका था, फिर वियोगिनी क्रौंची की तडपन, विकलता, बिलबिलाती चीत्कार और करुणाकलित पुकार ने इस घाव में फिर दूसरा घाव कर दिया। क्रौंची की अन्तर्वर्तिनी वेदना के भावानुप्रेवेशी आदि-कवि की करुणार्द्रवाणी युग-युगान्तर के उपरान्त भी अमर रहेगी और शाप देती रहेगी। ज्ञानमूर्ति महर्षि की ज्ञानवती जागरिता व्रंखरी के पीछे वेद ऋचाएँ स्वतः दौडती हुई आ रही हैं। अतः यह वेद-ऋचानुगता वाक् अमोघ है, अजन्मप्रवाहिनी है, अमिटप्रभाविनी है।”

यह संपूर्ण दृश्य क्रमशः तुलसी के मानस पटल पर आता रहा होगा। अतः तुलसी ने प्रणम्य महामुनि आदि कवि के पूज्य चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए प्रतिज्ञा की होगी कि रविषेण, स्वयम्भू, कम्बन्, रामशर्मन्, माधव कदली, कृत्तिवास और एकनाथ की भाँति मैं भी ऋषिकृष्ण से उऋण होकर रहूँगा। इस ऋण से उऋण होने के लिए तुलसी ने बार-बार यह प्रार्थना की होगी कि—

“हे विशुद्धविज्ञान रूप महामुने ! मेरा वितत प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। “वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वरम्””

“हे विशुद्धविज्ञान रूप महामुने ! मेरा वितत प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए “वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वरम्”।”

तुलसी के मानस पटल पर जैसे ही कवीश्वर वाल्मीकि मुनि आये होंगे, वैसे ही श्रीराम भी आये होंगे। श्रीराम आये होंगे, तो कौशल्या की गोद और अयोध्यानगरी भी आयी होगी। महामुनि कवीश्वर वाल्मीकि ने ही सर्व-प्रथम अयोध्यापति राघवेन्द्र की गुणगाथा गायी है। अयोध्या, श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या की महिमा पहले भी दिग्दिगंत व्यापिनी थी। अथर्ववेद में अयोध्या को अष्टचक्रानन्दद्वारा देवपुरी बताया गया है—“अष्टचक्रानन्दद्वारा देवाना पूर्योध्या” (अथर्ववेद)।

मारुतनन्दन कपि नहीं, कपीश्वर हैं। विज्ञानी हैं, क्योंकि वे विनीत हैं, भगवान् के सेवक हैं और उन्होंने अहंकार को चटनी की तरह पीस दिया है। गीता में ज्ञान-प्राप्ति के तीन ही साधन बताये हैं—(१) परिप्रश्न (२) प्रणिपात (३) सेवा। कपीश्वर हनुमान् तीनों साधनों के द्वारा ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं।

कपीश्वर मारुति की प्रथम भेंट भगवान् राघवेन्द्र से तब होती है, जब “सीता जी की खोज में राघवेन्द्र लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुँचते हैं। तब मारुतनन्दन जिज्ञासु रूप में श्रद्धापूर्वक भगवान् कौशलेन्द्र से परिप्रश्न करते हैं—

“को तुम्हें स्वामल गौर सरिरी। छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥”
(मानस, किष्कि०, १/७)

परिप्रश्न के उपरान्त भगवच्चरणों में भक्तिभाव से प्रणिपात करते हैं—

“प्रभु पहिचान परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥”
(मानस, किष्कि०, २/५)

कपीश्वर मारुतनन्दन अपना सेवा-भाव जगत्पिता भगवान् कौशलेन्द्र के प्रति व्यक्त करते हुए कहते हैं—

“सेवक सुत पति मातु भरोसैं। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसैं ॥”
(मानस, किष्कि०, ३/४)

कपीश्वर मारुति सदा प्रभु की सेवा में ही रहे। सीता-खोज में, संजीवनी लाने में, प्रभु के साथ स्वर्ण से युद्ध करते समय—जहाँ भगवान् राम, वहीं सेवक हनुमान्।

विज्ञान की विशेषता अहंकार के नाश करने में है। कपीश्वर हनुमान् ने अहंकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। वे जो कुछ करते हैं, उसे प्रभु की कृपा और प्रताप का फल ही मानते हैं।

“नाधि सिधु हाटकपुर जारा । निसिचर मन बधि बिपिन उजारा ॥

सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कछु मोरि प्रभुताई ॥”

(मानस, सुन्दर०, ३३/८, ९)

पवनपुत्र अंजनीनन्दन के शील-विनयसम्पन्न दास्यभाव का ही परिणाम था, जो श्रीराघवेन्द्र ने प्रथम मिलन में ही लक्ष्मण के समक्ष हनुमान् से भाव-विह्वला वाणी में कहा था—

“सुनु कपि जिये मानसि जनि ऊता । तै मम प्रिय लछियन ते दूभा ॥”

(मानस, किष्कि०, ३/७)

कपीश्वर हनुमान् प्रत्युत्पन्न मति है। उनका विज्ञान उन्हें तुरन्त करणीय कर्म की प्रेरणा देता है। पीडित सुग्रीव के प्रति भगवान् की करुणा जगाने में उनका ज्ञान विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) बनकर सिद्ध होता है। प्रभु को अनुकूल देखकर हनुमान् तुरन्त दीन-हीन सुग्रीव को प्रभु का दास घोषित कर देते हैं। फिर जगत्पति भगवान् राम और शेषावतार यती लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर ऋष्यमूक पर्वत पर चढ़ते चले जाते हैं। जिसकी पीठ पर प्रभु हो, वह कठिनाइयों के पर्वत पर क्यों न चढ़ जाएगा? कपीश्वर विज्ञानी है, चढ़ाई का साधन अच्छी तरह जानते हैं। बन्दिनी सीता को दीन दुखी दशा से छुड़ाने के लिए कपीश्वर माहति रामचन्द्र जी के पूछने पर संक्षेप में ही मूल बात समय पर कह देते हैं। समय पर कितना कहना चाहिए और क्या कहना चाहिए—इसे विज्ञानी कपीश्वर अच्छी तरह जानते हैं।

“सीता के अति बिपति बिसाला । बिनिहिं कहे भलि दीनदयाला ॥”

(मानस, सुन्दर०, ३१/९)

विज्ञानरूप है कपीश्वर, इसलिए तुलसी ने उन्हें ज्ञानघन भी कहा है—

“प्रनवउँ पवन कुमार खल बत पावक ग्यानघन ।

जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥”

(मानस, बाल०, सो० १७/-)

पवनपुत्र केशरीकुमार बजाग हनुमान् सदा शरचापधर राम को ही हृदय में धारण करते हैं। बलवीर हैं रणधीर हैं, विनयशील हैं और विज्ञानी हैं।

विज्ञान से युक्त बल कभी अहंकार को पास नहीं फटकने देता । विना ज्ञान के विद्या, धन, बल आदि अहंकार के भारी कारण बन जाते हैं । विज्ञानी कपीश्वर में बल के साथ विनय है, शील है । भगवान् के प्रति उनकी निर्भराभक्ति है । अतः कपीश्वर का विज्ञान वन्दनीय है, कपीश्वर वदनीय है ।

तुलसी कहते हैं—“वन्दे विशुद्धविज्ञानं कपीश्वरम् ।”

इसके उपरान्त कवीश्वर और कपीश्वर के चरणों में साथ-साथ वन्दना करते हुए तुलसी लिखते हैं—

वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ।”

(मानस वाल०, श्लोक ४)

तुलसी के कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही अरण्याविहारी हैं । एक है शब्दारण्यविहारी और दूसरे है सेवारण्यविहारी । दोनों ही ओजोमय हैं, विज्ञान रूप हैं । तुलसी को दोनों का यही रूप वन्दनीय है ।

३. दिव्य सौन्दर्य के सावधान चितेरे तुलसीदास

‘दिव्य’ शब्द विशेषण है। इसका अर्थ है, देवी, स्वर्गीय या अलौकिक। स्वर्गीय पदार्थ या व्यक्ति मनोहर होने के साथ महनीय और पूज्य भी होता है। अतः दिव्य सौन्दर्य में द्रष्टा का पूज्यभाव होना चाहिए।

आदि कवि बाल्मीकि, कविकुलगुरु कालिदास, अध्यात्मरामायणकार राम-शर्मन् और गोसाईं तुलसीदास ने सीता जी के रूप-सौन्दर्य का वर्णन अपने-अपने ग्रंथों में यथावसर किया है।

मुनि बाल्मीकि के प्रश्न के उत्तररूप में नारद जी ने सदाचार में युक्त एक प्रिय दर्शन पुरुष को बताया कि उनका नाम श्रीरामचन्द्र है। वे सपूर्ण गुणों से सम्पन्न हैं और विष्णु भगवान् के समान बलवान् तथा चन्द्रमा के समान मनोहर हैं। जनकदुलारी सीता भी देवमाया की भाँति सुन्दर हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित हैं। स्त्रियों में उत्तम हैं। चन्द्रमा की अनुगामिनी रोहिणी के समान ही सीता जी रामचन्द्र जी का अनुगमन करती हैं।

महाकवि कालिदास के लिए भी सीता जी रघुवश के तिलक महापुरुष राजा रामचन्द्र जी की आदर्श पत्नी हैं। पार्वती जी भी कालिदास के लिए परम पूज्या हैं, क्योंकि वह जगन्माता हैं। ‘रघुवश’ महाकाव्य के आदि में ही कालिदास ‘जगत पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ’ लिखकर माता-पिता के रूप में पार्वती तथा शंकर की वन्दना भी करते हैं।

अध्यात्मरामायणकार रामशर्मन् के कथनानुसार ब्रह्मरूप तथा स्वयंप्रकाश-स्वरूप श्रीरामचन्द्र सीता के पति हैं और तत्त्ववेत्ता हैं। वंदेही जनकदुलारी सीता जी उनकी योग माया हैं।

‘रामचरितमानस’ के बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही गोसाईं तुलसीदास भरत, लक्ष्मण, हनुमान् आदि की वन्दना के उपरान्त जगज्जननी जानकी जी के चरण-

कमलो की वन्दना इन शब्दों में करते हैं—

“जनकमुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय कल्पानिधान की ।
ताके जुग पद कमल मनावउँ । जाक्षु कृपाँ निरमल मति पावउँ ॥”
(मानस, पाल०, १८/७,८)

सीता जी आदि कवि वाल्मीकि के लिए भी पूज्य है। उनका सौन्दर्य महर्षि वाल्मीकि के लिए श्रद्धेय एव वदनीय सौंदर्य है, दिव्य सौन्दर्य है। फिर भी मुनि वाल्मीकि आत्मवान् श्रीरामचन्द्र जी के मुख से लघु भ्राता लक्ष्मण के प्रति सीता जी के सम्बन्ध में जो शब्द कहलवाने हैं, उनसे दिव्य सौन्दर्य के वर्णन में व्याघात तो उत्पन्न होता ही है, साथ में अश्लीलता की भी कुछ गन्ध आती है।

सीता जी के चोरी चले जाने पर श्रीराम लक्ष्मण से कहते हैं—“लक्ष्मण ! मेरी प्रिया के दोनो गोल-गोल स्तन, जो सदा लाल चन्दन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गये होंगे।” (वाल्मीकिरामा०, अर०, सर्ग ६३/श्लोक ८)

आदि कवि वाल्मीकि का काकरूप जयन्त सीता जी के स्तनांतर में चोच मारता है। महामुनि वाल्मीकि लिखते हैं—“विददार स्तनान्तरे” (वाल्मी०, सुन्दर, सर्ग ३८/२२) और उसी का अनुसरण करते हुए महाकवि कालिदास लिखते हैं—“विददार स्तनौ द्विजः” (रघुवश, सर्ग १२/२२)

महामुनि और महाकवि दोनो ही सीता जी के उरोज में चोच के आघात का वर्णन करके अश्लीलता का सन्निपात कर देते हैं। इससे दिव्य सौन्दर्य में आघात उत्पन्न होता है। पूज्य भावना की तरंगों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है; गंगाजल में दुर्गन्ध भरी कीचड़ के कण गिर जाते हैं; अमृत की धारा में अश्लील दुर्गन्ध की विषबूँद मिल जाती है।

गोसाईं तुलसीदास जगज्जननी श्रीजानकी के दिव्य सौन्दर्य में विरसता नहीं आने देते। तुलसी का काकरूप जयन्त सीता जी के चरणों में चोच मारता है। तुलसीदास लिखते हैं—

“सीता चरन चोच हति भागा । मूढ़ मंदमति कारन कागा ॥”
(मानस, अर०; १/७)

अध्यात्मरामायणकार श्री रामशर्मन् के राम सीतापति हैं, स्वयंप्रकाश-स्वरूप हैं। सीता जी उनकी योगमाया हैं, फिर भी अध्यात्म में लिखा

गया है कि “धनुष टूट जाने पर जब सीता जी वरमाला श्रीराम के गले में पहनाने के लिए मन्द-मन्द मुसकाती हुई रगभूमि में आयी, तब वह मुक्ताहार, कर्णफूल, पायजेव आदि आभूषणों से विभूषित थी। वह ऐसी उत्तम साड़ी पहने हुई थी, जिसमें से उनके पीन पयोधर झलक रहे थे” (अध्यात्मरामायण, बाल० सर्ग ६/श्लो० ३०)

अध्यात्मरामायणकार ने जिस स्थल पर सीता जी के जिस उक्त सौन्दर्य को अश्लील-सा बना दिया है, उस स्थल पर गोसाईं तुलसीदास उस सौन्दर्य-वर्णन में हमें बहुत सावधान दृष्टिगोचर होते हैं। सीता जी वरमाला डालने को रगभूमि में पधार रही है। तुलसी लिखते हैं कि सीता जी के नवल शरीर पर सुन्दर साड़ी शोभा पा रही है। तुलसी की लेखनी सीता जी के नवल शरीर पर सुन्दर साड़ी का चित्रण कर चुकी है। तत्क्षण तुलसी को यह भी ध्यान आता है कि अध्यात्मरामायण का पाठक मेरी इस पक्ति को पढ़ेगा तो संभवतः मेरी भाव-पूजा को ग्रहण न करके, रामशर्मन् द्वारा चित्रित अश्लील छवि अपने मानस-पटल पर देखने लगेगा। अतः दिव्य सौन्दर्य के चित्राकन के सावधान चित्तेरे गोसाईं तुलसीदास स्वयं तो सावधान हो ही जाते हैं, साथ-ही-साथ अपने पाठक के समक्ष भी दिव्य सौन्दर्य अर्थात् आराध्य सौन्दर्य चित्रित करते हैं। अपनी काव्य-पक्ति को बिना काटे-पीटे ही सब कुछ भव्य और दिव्य चित्रित कर देते हैं। तुलसी लिखते हैं—

“सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छवि भारी ॥”

(मानस, बाल०, २४८/२)

यदि कोई मनचला पाठक “सोह नवल तनु सुंदर सारी” को पढ़कर अपने मानस-पटल पर कुछ अश्लील चित्र बनानेवाला भी हो, तो तुरन्त ‘जगतजननि’ पढ़ते ही वह उस चित्र में पूज्य भावों की रेखाओं के दर्शन करने लगेगा। मासल शृंगार तुरन्त दिव्य श्रद्धा में, पूज्य वंदना में और विनत भव्यभावना में परिवर्तित हो जाएगा। कीचड़ की बूंद को गंगाजल में एक क्षण में ही इस तरह बदल देने की क्षमता गोसाईं तुलसीदास में ही देखी जा सकती है। दिव्य सौंदर्य को ऐसी विचित्र वैद्युतिक शैली में चित्रित करने की सामर्थ्य न आदिकवि वाल्मीकि में है और न महाकवि कालिदास में। यह भारतीय औदात्य की दिव्य क्षमता तो भारतीयकण्ठ भक्तशिरोमणि महाकवि गोसाईं तुलसीदास में ही पायी जाती है।

सीता जी के जन्म के सम्बन्ध में तुलसीदास भीता जी की मानसोगृष्टि करते हैं कि यदि छविरूपी अमृत का समुद्र हो, परमरूपमय कच्छन ही, शाभारूप रम्सी हो, शृगार पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने करकमलो से मथे, तब जिस लक्ष्मी का जन्म होगा, वह लक्ष्मी भी सीता जी की तुलना में सकोच के साथ ही प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें सिद्ध है कि तुलसी सौंदर्य की स्थिति द्रष्टा के मन में मानते हैं। लगता है, सौंदर्य की अनुभूति विषयगत ही है, विषयगत नहीं। हम देखते हैं कि अमरांकी को लम्बे पाँववाली स्त्री प्रिय है, चीनी को छोटे पाँववाली। रूसी को बराबर, मासल स्त्री सुन्दर लगती है। नीचो मोटी स्त्री पनद करता है। जापानी उस स्त्री को सुन्दर कहता है, जिसकी गर्दन का पिछला भाग सुन्दर हो।

सीता जी के चित्राकन में गोसाईं तुलसीदास आदि कवि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास से बहुत अधिक सावधान हैं; जागरूक हैं। वाल्मीकि और कालिदास सीता जी के सौंदर्य-वर्णन में कुछ अश्लील से भी हो जाते हैं, लेकिन तुलसी सर्वत्र श्लील हैं।

कालिदास को तो 'कुमारसम्भव' की पार्वती के रूप-सौंदर्य के वर्णन में अपना होश ही नहीं रहता। जगन्नाता पार्वती के रूप-वर्णन में, वह भी तपस्विनी पार्वती के रूप-वर्णन में कालिदास घोर अश्लीलता की प्रस्तुति करने हैं। 'कुमारसम्भव' (सर्ग ५/श्लो० २४) में कालिदास तपस्विनी पार्वती के सम्बन्ध में लिखते हैं—“पार्वती के सिर पर जो वर्षा का जल पड़ता था, वह पलभर तो उनकी पलकों पर टिकता था, फिर वहाँ से डुलक कर ओपटो पर आ जाता था। वहाँ से उनके कठोर स्तनों पर गिरकर बूँद-बूँद बनकर छितरा जाता था।”

इस उक्त वर्णन में कालिदास की अश्लील भावना व्यक्त हो रही है। मुनिज पाठक अच्छी तरह से निम्नांकित दोनों पंक्तियों को पढ़कर जान सकते हैं कि दिव्य सौंदर्य के चित्राकन में कौन-सा कवि अधिक सावधान है ?

महाकवि कालिदास लिखते हैं—

“स्थिता. क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः

पयोधरोत्सेधनिपातवर्णिता : ।”

(कुमार०, ५/२४)

गोसाईं तुलसीदास लिखते हैं—

“सोह नवल तनु सुन्दर सारी ।

जगत जननि अतुलित छत्रि भारी ॥”

(मानस बाल० २४८/२)

अतः मुक्तकण्ठ से कहा जा सकता है कि गोमाई तुलसीदास दिव्य सौन्दर्य के बहुत सावधान चितरे हैं। सीता जी उनके लिए आराध्या है, पूज्या है, जगज्जननी है। परात्पर ब्रह्म की आद्या शक्ति है।

सौंदर्य में तुलसी की सीता जी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती से भी बढ़कर हैं। सीता जी की तुलना में कोई उपमान ठहर नहीं सकता। विधाता की सृष्टि के सपूर्ण उपमान सीता-सौंदर्य के लिए हेय हैं, नगण्य हैं। अलौकिक रूप के लिए बेचारे लौकिक उपमान व्यर्थ ही ठहरते हैं। सौंदर्य में सीता जी अनन्वय अलंकार हैं। यह सब कुछ होते हुए भी उनका सौंदर्य भव्य है, दिव्य है और परम पवित्र है। वह सौंदर्य वस्तुतः वन्दनीय मातृ-सौंदर्य है।

४. जब विनोद ने अहंकार को धराशायी किया

लकापति अहंकारी रावण का बध करके तथा विनयी विभीषण को लंकेश-पद देकर, राघवेन्द्र पुष्पक विमान में सीता जी के साथ अयोध्या आ गये। साथ में लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण, अगद, हनूमान् आदि भी आ गये। मुनि वशिष्ठ जी के आशीर्वाद की छाया में रामचन्द्र जी को राजतिलक के लिए स्वर्ण-राज-सिंहासन पर बिठाया गया। वामाङ्ग में सीता जी भी उसी सिंहासन पर विराजमान हुईं। राज-सिंहासन के दक्षिणाग तथा वामाङ्ग में वेदपाठी ब्राह्मण वेदमंत्रों से स्वस्तिवाचन करने लगे। सिंहासन के पृष्ठ भाग में भरत जी छत्र लेकर, लक्ष्मण जी चमर लेकर और शत्रुघ्न जी पखा लेकर खड़े हो गये। सुग्रीव के हाथ में शक्ति और विभीषण के कन्धे पर धनुष था। अगद के हाथ में तलवार और हनूमान् जी के हाथ में गदा थी, जो सीधी दाहिने कन्धे के सहारे ऊपर की उठी हुई थी।

पहले वशिष्ठ जी ने राघवेन्द्र का मंगल तिलक करके फिर शेष वैदिक ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। माताओं ने आरती उतारी। ब्राह्मणों को प्रभूत दान दिये गये। देवताओं ने आकाश में दुदुभियाँ बजायीं। किन्नर-गधर्व नाचने-गाने लगे। तब भगवान् राघवेन्द्र का शरीर पीताम्बर में ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो विद्युत् के प्रकाश में आकाश की नीलिमा झाँक रही हो। राजा राम जी के सिर पर दीप्त स्वर्णमुकुट और भुजाओं में नग-जटित अंगद शोभा पा रहे हैं।

सीता जी भव्य वस्त्राभूषणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। अयोध्या की सौभाग्यवती नारियों ने उनके मुखमण्डल को चदन-कुकुम आदि की पत्रावली से अभिमण्डित किया है। उस शोभामय समाज का वर्णन वेद, शेष और सरस्वती करते-करते अघाते नहीं। वे वर्णन तो कर रहे हैं, किन्तु उसका वास्तविक रसानन्द मौन शंकर ही प्राप्त कर रहे हैं। रसानुभूति की स्थिति में वाणी मौन हो ही जाती है। वाणी का मौन ही रसोद्रेक का सच्चा संकेत है।

भक्तों को भगवद्‌रस की प्राप्ति ही अभिप्रेत है। भगवान् का सान्निध्य ही भक्तों के लिए अपना निजी आनन्दनिकेत है।

वहाँ भगवान् राघवेन्द्र के राज्यभिषेक की शोभा के दिव्य दर्शन करने के लिए पार्वती के साथ शंकर ही नहीं आये हैं, अपितु लोषामुद्रा के साथ ऋषि अगस्त्य भी पधारे हैं।

राज्याभिषेक का मंगलोत्सव सम्पन्न हुआ। सबको यथायोग्य सम्मानित किया गया। महाराजा रामचन्द्र और महारानी सीता जी ने अपने पूज्यवरों के चरणों में प्रणाम निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त किया।

भरत जी ने अपने हाथों से जिन वस्त्रों को सजाया-सँवारा था, उन्हें स्वयं भरत जी ने ही सुग्रीव को पहनाया। तदुपरात लक्ष्मण जी ने लकाधिपति विभीषण को सुन्दर वस्त्र पहनाये। जाम्बवंत, नल, नील आदि को भगवान् राघवेन्द्र ने वस्त्र पहनाये, और उन्हें फिर प्रेमपूर्वक विदा किया। सबको विदा करके बाद में श्रीरामचंद्र जी ने बालिपुत्र अगद को विदाई दी। कौशलेन्द्र श्री राघवेन्द्र ने कपीश्वर मारुतनन्दन को विदा नहीं किया। अयोध्याधिपति रामचन्द्र जी हनूमान् जी के इतने ऋणी थे कि उन्हें अपने पास रखकर ही उनके ऋण से वे किसी तरह उच्छृण्व होना चाहते थे।

रामचन्द्र जी, राजाराम, कौशलपति राम, प्रजामुरंजक राम, न्यायी-सुख-वायी राम, जन-जन के हितकारी राम और सबके हृदयविहारी राम के रूप में अयोध्या की भ्रंजा में प्रसिद्ध हो गये। राम के राज्य में न कोई दरिद्र रहा, न दीन रहा और न दुखी रहा। न कोई अंबुव रहा और न कोई लक्षणहीन रहा। सभी नर-नारी चतुर थे, गुणवान् थे, निर्दम थे और धर्मरत थे।

महारानी सीता जी गृहलक्ष्मी के रूप में सभी सासुओं की सेवा करने लगी। प्राणपति रामचन्द्र जी के सुख के लिए प्रतिक्षण वे सेवा-शुश्रूषा में निरत रहती थीं। सेवकों तथा सेविकाओं के सुख-दुख का ध्यान सीता जी को सदा रहता था। उन सबको भोजन कराके ही वे भोजन करती थीं।

सभी अम्नन्तुक विदा हो गये। शंकर-पार्वती भी चले गये थे। लोषामुद्रा को कुछ दिन अयोध्या में रहने के लिए छोड़कर अगस्त्य जी भी विदाई लेकर प्रस्थान कर चुके थे।

एक दिन गृहकार्य में निवृत्त होकर सीता जी अपने विद्यामकक्ष में बैठी

हुई थी। कुछ समय बाद वहाँ अगस्त्यपत्नी लोपामुद्रा भी पहुँच गयी। दोनों की बात-चीत होने लगी।

महाराजा रामचन्द्र जी तथा महारानी सीता जी के राज्याभिषेक के वैभवपूर्ण दृश्य को देखकर लोपामुद्रा की हृदय-भूमि में ईर्ष्या का अंकुर उगकर पल्लवित हो गया था। अहं के जल से सिंचित होकर उस अंकुर ने एक प्रवृद्ध पौधे का रूप धारण कर लिया था।

लोपामुद्रा कहने लगी—“सीता ! मैं गौरवशाली मित्रावरुण की पुत्रवधु और महर्षि अगस्त्य की पत्नी हूँ। तुम अपने पति रामचन्द्र जी के साथ तपस्विनी वेणु में वन-वन मारी-मारी फिरी। मैंने अपने पतिदेव के साथ वन में भी राज-प्रासाद का और महारानी का सुख भोगा। तुम्हारे पिता मिथिलेश जनक तुम्हारे दुखी जीवन की याद करके निरन्तर २६ वर्ष तक दुखी बने रहे; लेकिन मेरे पिता विदग्ध नरेण ऋषि अगस्त्य के साथ मेरे सुखी जीवन की अनुभूति से आजीवन आनन्दमग्न रहे। मेरे पतिदेव ने ‘अगस्त्य’ की उपाधि तब प्राप्त की थी, जब उन्होंने अपनी दक्षिण-यात्रा में विन्ध्यपर्वत ऊपर बढ़ने से रोक दिया था और अपना ‘अगस्त्य’ (अग + स्तृ + क = पर्वत को रोकनेवाला) नाम सार्थक किया था। मेरे पतिदेव की शक्ति और सामर्थ्य को इन्द्राणी अच्छी तरह जानती है। राजा नहुष के पतन की कहानी में मेरे पतिदेव की शाप-शक्ति निहित है। तुम्हारे पति रामचन्द्र मेरे पतिदेव अगस्त्य मुनि के आगे कुछ भी नहीं हैं; नगण्य हैं; नास्ति हैं। तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हारे पति में इतनी भी सामर्थ्य नहीं निकली कि स्वयं समुद्र को पार कर सकें। वानरों की सहायता से बनाये गये समुद्र-सेतु पर ही होकर वे लका को गये। मेरे पतिदेव ने तो सपूर्ण समुद्र को एक घूँट में ही पी लिया था। इतना ही नहीं, तुम सीता हो अर्थात् लोहे के फाले की नोक की रगड़ से बनी हुई खेत की एक रेखा हो। तुम ऐसे अकाल-काल में जन्मी कि तुम्हारे जन्म के समय धरती की छाती चीरी गई। मेरा नाम लोपामुद्रा है। मेरे जन्म ने मेरे पिता को महान् प्रमोद प्रदान किया था। मेरे जन्म ने अन्य आमोद-प्रमोदों को विलुप्त कर दिया था; इसीलिए मैं ‘लोपामुद्रा’ कहलायी।

लोपामुद्रा अहंकार की प्रत्यक्षा पर से तीक्ष्ण बाण छोड़ती रही; शीलवती

सीता जी विनम्र भाव से उन्हें सहती रहीं। अतः मे सीता जी ने अगस्त्यपत्नी लोपामुद्रा से विनोदमय निवेदन किया, “बहिन जी ! मेरे पतिदेव ने वानरो को गौरव प्रदान करने के लिए ही समुद्र का पुल उनके हाथों बँधवाया था। दूसरे मेरे पवित्र-पावन पतिदेव उस समुद्र के पानी को अपने पाँवों से भी नहीं छूना चाहते थे. क्योंकि वह तुम्हारे पति का मूत्र था।”

बस यही अहंकार को शील का उत्तर था। इस प्रसंग का उल्लेख गिरधरदासकृत गुजराती-रामायण में मिलता है।

५. दशरथ की तीन रानियाँ : मँझली कौन ?

‘श्री रामचरितमानस’ में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि राजा दशरथ की तीन रानियों—कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी—में कौन बड़ी, कौन छोटी और कौन मँझली है ? ‘मानस’ में यह भी उल्लेख नहीं मिलता कि सुमित्रा के दो पुत्र थे—लक्ष्मण और शत्रुघ्न या एक मात्र पुत्र लक्ष्मण ही थे । कुछ अधीती विद्वान् ऐसा भी मानते हैं कि सुमित्रा के एकमात्र पुत्र लक्ष्मण ही था, इसी-लिए तुलसी ने ‘मानस’ के लकाकाण्ड में श्रीरामचन्द्र जी के शब्दों में कहा है—

“निज जननी के एक कुमारा ॥”

(लका०, ६१/१४)

भारतीय भाषाओं के साहित्य में राम-कथा और राम-जीवन से सबद्ध प्रथम ग्रंथ वाल्मीकिरामायण है । इसमें राजा दशरथ की तीन रानियाँ प्रमुख मानी गयी हैं । इनमें किसका क्या दर्जा है, इसके विषय में वाल्मीकिरामायण में उल्लेख मिलता है । सम्पूर्ण वाल्मीकिरामायण में निर्विवाद रूप से यह पाया जाता है कि राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या है । इसके बाद कैकेयी और सुमित्रा का दर्जा क्या है ?—इसके सम्बन्ध में वाल्मीकिरामायण में अलग-अलग उल्लेख मिलता है ।

✓ वाल्मीकि के भरत के कथनों के अनुसार कौशल्या बड़ी माता, सुमित्रा मँझली माता और कैकेयी छोटी माता है ।

वाल्मीकिरामायण में जब दूत अयोध्या से केकय प्रदेश पहुँचकर भरत जी को मुनि वशिष्ठ जी का आदेश सुनाते हैं, तब भरत जी दूतों से अपनी माताओं का कुशल-क्षेम पूछते हैं ।

कुशल-क्षेम पूछते समय भरत जी कहते हैं कि मेरी बड़ी माता कौशल्या मँझली माता सुमित्रा और छोटी माता कैकेयी कुशलपूर्वक हैं ? सुमित्रा के

विषय में पूछते हुए भरत कहते हैं—

“कच्चित् सुमित्रा धर्मजा जननी लक्ष्मणस्य या ।
शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥”

(वाल्मी०, अयो०, ७०/६)

उसी समय भरत जी के कुशल-प्रश्न से यह भी प्रकट हो जाता है कि कौशल्या राम की जननी, सुमित्रा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की जननी और कैंकेयी भरत की जननी है ।

श्रीराम से चित्रकूट पर मिलने के लिए भरत जा रहे हैं । यात्रा-मार्ग में भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचते हैं । तब भरत जी अपनी तीनों माताओं का परिचय भरद्वाज जी को देते हैं कि थी कौशल्या जी मेरी बड़ी माता, श्री सुमित्रा जी मेरी मँझली माता और ये कैंकेयी जी मेरी माता हैं, जो इनमें सबसे छोटी हैं । (वाल्मी०, अयो०, ६२/२०-२२)

पंचवटी में सीता जी के चोरी चले जाने पर राघवेन्द्र बड़े दुखी हैं । वह लक्ष्मण से कहते हैं—“लक्ष्मण ! अब मेरी मँझली माता कैंकेयी के मृत के चीते हो गये । वह अब बहुत प्रसन्न होगी—”

‘अष्टोदानो सकामा ता या माता मध्यमा मम ।’

(वाल्मी०, अर०, २/२०)

जब लक्ष्मण पंचवटी में कैंकेयी के प्रति निन्दात्मक वचन बोल रहे थे, तब श्रीराम ने लक्ष्मण को बरजते हुए कहा, ‘हे तात ! तुम्हें मँझली माता कैंकेयी की कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए—’

“न ते ऽम्बा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन ।”

(वाल्मी०, अर०, १६/३७)

राम के इन उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि ने राम के शब्दों में कैंकेयी को मँझली बताया है; जब कि भरत के शब्दों में मँझली माता सुमित्रा ठहरती है ।

अतः वाल्मीकिरामायण के आधार पर पहले तो भरत के कथन से सुमित्रा मँझली रानी ठहरती है, फिर राम के कथन से कैंकेयी मँझली ठहरती है ।

कहा नहीं जा सकता कि एक ग्रन्थ में यह बदतोव्यापात दोष किस प्रकार

उत्पन्न हुआ ? ऐसी स्थिति में मूल रचनाकार, संपादक या प्रक्षेप-कर्ता में से किसे दोषी माना जाना चाहिए ?—यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है ।

कविकुलगुरु महाकवि कालिदास ने 'रघुवंश' के दशम सर्ग के पंचपत्रवें श्लोक में दशरथ-पत्नियों का जो क्रम दिया है, उसमें कौशल्या, कँकेयी और सुमित्रा को ही क्रमशः लिखा गया है । इससे सिद्ध होता है कि कालिदास की दृष्टि में भी कँकेयी मध्यमा रानी हैं । सुमित्रा सबसे छोटी है ।

जैनाचार्य रविषेण के पद्मचरित (पद्मपुराण) में भरत की माता को तीसरी रानी बताया गया है, जिसे रविषेण केकया नाम देते हैं । आचार्य रविषेण के अनुसार सुमित्रा दूसरी रानी है । रविषेण ने सुमित्रा को कँकेयी नाम से अभिहित किया है । पद्मपुराण ईसवी सन् के अनुसार पाँचवीं शती के बाद की रचना है ।

अध्यात्मरामायण के रचयिता रामशर्मन् (अध्यात्मरामाय०, बाल०, सर्ग ३/९-११) के वर्णन से ऐसा संकेत मिलता है कि कौशल्या बड़ी रानी और कँकेयी दूसरी रानी और सुमित्रा तीसरी रानी है । अध्यात्मरामायण (युद्ध काण्ड, सर्ग १४/९१-९२) में कहा गया है कि रामचन्द्र जी ने लका से अयोध्या में आकर पहले अपनी माताओं को अभिवादन किया । रामचन्द्र जी ने पहले कौशल्या माता के, फिर कँकेयी के और तदुपरान्त सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया । इससे भी प्रकट होता है कि कौशल्या बड़ी; कँकेयी मँझली और सुमित्रा छोटी रानी है । परिवार की आचार-सहिता के अनुसार बड़े को प्रणाम पहले निवेदित किया जाता है ।

आदि कवि वाल्मीकि की वाल्मीकिरामायण में कँकेयी पहले दो स्थलों पर छोटी बतायी है और दूसरे दो स्थलों पर मँझली बतायी है । महाकवि कालिदास के अनुसार कँकेयी मँझली ठहरती है । जैनाचार्य रविषेणकृत पद्मपुराण के अनुसार भरत की माता छोटी रानी और लक्ष्मण की माता मँझली रानी सिद्ध होती है । अध्यात्मरामायणकार रामशर्मन् के अनुसार कँकेयी मँझली रानी है ।

प्रसिद्ध एवं प्रथम नाटककार भाम का काल ई० पू० चतुर्थ शती माना गया है । कालिदासकृत 'रघुवंश' ई० पू० प्रथम शती की रचना है । 'प्रतिमा' नाटक में कँकेयी को राजा दशरथ की कनिष्ठा रानी माना गया है । कँकेयी (राजा अश्वपति की पुत्री) का विवाह उसके पिता केकय नरेश अश्वपति ने

दशरथ के साथ इसी शर्त पर किया था कि अयोध्या की गद्दी पर दशरथ द्वारा कैंकेयी का पुत्र ही बिठाया जाए। दशरथ ने अश्वपति की यह शर्त स्वीकारी थी। 'प्रतिमा' नाटक में यह उल्लेख है।

भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी पर अध्यात्मरामायण का पर्याप्त प्रभाव है। अतः गोस्वामी तुलसीदासकृत रामचरितमानस में भी सकेत रूप में बताया गया है कि राम की माता कौशल्या बड़ी रानी, भरत की माता कैंकेयी मँझली रानी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा छोटी रानी है। मानस के अनुसार राम शोभा की, भरत शील की और लक्ष्मण तेज की मूर्ति हैं। गर्भवती कौशल्या, कैंकेयी और सुमित्रा को देखकर तुलसीदास 'मानस' में लिखते हैं—

“मदिर महँ राजाह सब रानी । सोभा शील तेज की खानी ॥”

(मानस, बाल०, १६०/७)

इस उपर्युक्त अर्घांश में शोभा, शील और तेज शब्दों का क्रमशः प्रयोग यह सिद्ध करता है कि तुलसी के मानस-पटल पर रानियों का क्रम जैसा है, उसमें कैंकेयी मँझली है, जो शीलरूप भरत की माता है। शोभारूप राम की माता कौशल्या बड़ी रानी है और तेजरूप लक्ष्मण की माता सुमित्रा छोटी रानी है।

महात्मा तुलसी ने अपने 'मानस' में उसी कथन को सत्य माना है, जो उनके आराध्यदेव राम ने लक्ष्मण के समक्ष व्यक्त किया है; अर्थात् वाल्मीकि के राम कैंकेयी को अपनी मँझली माता ही बताते हैं।

इसलिए तुलसी के मतानुसार कैंकेयी राजा दशरथ की मँझली रानी, कौशल्या बड़ी रानी और सुमित्रा छोटी रानी ठहरती हैं।

तुलसी के 'रामचरितमानस' में स्पष्टतः उल्लेख नहीं मिलता कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के ही पुत्र हैं। राम कौशल्यापुत्र है और भरत कैंकेयीपुत्र है—यह तो 'मानस' से स्पष्ट है। एकनाथकृत मराठी 'भाकार्यरामायण' में तो कैंकेयी के दो पुत्र बताये गये हैं—(१) भरत (२) शत्रुघ्न। एकनाथ के अनुसार कैंकेयी तीसरी रानी है। एकनाथ ने भासकृत प्रतिमा नाटक के (ई० पू० ४००) के अनुसार कैंकेयी को कनिष्ठ रानी माना है।

महाकवि कालिदासकृत 'रघुवंश' और रामशर्मनकृत अध्यात्मरामायण में भी कैंकेयी के मँझली होने का सकेत मिलता है। अतः तुलसी कालिदास तथा रामशर्मन के अनुयायी हैं।

आचार्य रविषेण और रामशर्मन् की उपर्युक्त कृतियों से यह भी सिद्ध हो जाता है कि कँकेयी बहुत रूपवती और वीरागना थी। गायनादि ललित कलाओं में प्रवीण थी; इसीलिए राजा दशरथ मँझली रानी कँकेयी पर विशेषरूप से निष्ठावर थे, आसक्त थे। वे उसे नाराज नहीं देख सकते थे। 'अध्यात्मरामायण' के आधार पर तो यह कहा जा सकता है कि देवासुरसंग्राम में कँकेयी ने राजा दशरथ के रथ की घुरी के छेद की कील (चक्रोल) निकल जाने पर उस छेद में अपनी उँगली लगा दी थी। इस विजयदात्री वीरता पर प्रसन्न होकर दशरथ ने कँकेयी को दो वरदान दिये थे।

६. पूर्व जन्म की शतरूपा रानी कौशल्या

आदि कवि वाल्मीकि के कथनानुसार कौशल्या आयतलोचना (वाल्मीकि०, अयो०, २५/२६) है। महाकवि कालिदास ने रघुवश (सर्ग १०/६९) में कौशल्या को परम गौरवणी बताया है। कालिदास लिखते हैं कि प्रभव से दुबली माता कौशल्या तन्हे-से बालक राम को लिये हुए पर्वग पर लेटी हुई है। वह ऐसी जान पटती है कि शरद् ऋतु में पतली धारवाली गंगा के तट पर किसी का चढ़ाया हुआ नीलकण्ठ रखा हुआ है। कौशल्या गंगा की धारा के समान श्वेतवर्णा है।

वाल्मीकिरामायण, रघुवश, अध्यात्मरामायण और रामचरितमानस के अनुसार कौशल्या राजा दशरथ की बड़ी रानी है, राम जिसके एक मात्र पुत्र हैं।

गोस्वामी तुलसीदासकृत रामचरितमानस के अनुसार कौशल्या पहले जन्म में शतरूपा थी और राजा दशरथ मनु थे। मनु और शतरूपा ने सत्ताईस हजार वर्ष तपस्या करने के उपरान्त सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। भक्तों के वश में रहनेवाले भगवान् भक्तिभाव के कारण कौशल्या के समक्ष शिशुरूप में प्रकट होते हैं। तुलसी लिखते हैं—

“व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन द्विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोत्र ॥”

(मानस, बाल०, १६८/-)

मनु-शतरूपा की प्रार्थना पर अखिल ब्रह्माण्ड-नायक परब्रह्म ने रामरूप में सीता जी के साथ दर्शन दिये। तब शतरूपा ने परमप्रभु से याचना की कि प्रभो ! आपके निज भक्त जो गति प्राप्त करते हैं, वही गति मुझे प्राप्त हो—

“सोइ मुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु ।
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥”

(मानस, बाल०, १५०/-)

परात्पर ब्रह्म भगवान् ने वह सब दिया, जो शतरूपा ने माँगा । साथ में यह भी कहा कि साता तुम्हारा विवेक कभी मिटेगा नहीं । ऐसी बात मनु ने नहीं माँगी थी । मनु ने तो केवल प्रभु को पुत्र रूप में चाहा था । उनकी वह इच्छा दशरथ-पुत्र बनकर पूरी कर दी गयी ।

ज्ञानोन्मुखी बुद्धि की वह शक्ति, जिसकी महायता से ब्राह्म-अब्राह्म में से ब्राह्म को चुन लिया जाता है, विवेक कहलाती है ।

शतरूपा ने भगवान् से भक्ति और विवेक-दोनों के लिए याचना की है । अध्यात्मरामायण (बाल०, सर्ग ३/२८, २९) में कौशल्या ने प्रभु से प्रार्थना की है कि “हे देव ! आपकी मनीहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में रहे और आपकी विश्व-मोहिनी माया मुझे न व्यापे । हे त्रिशवात्मन् ! अपने इस अतौकिक रूप का उपसहार कीजिए और परम बान्धवदायक सुकोमल बालरूप धारण कीजिए जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषणादि से मैं अज्ञान के अधकार को पार कर जाऊँगी ।”

प्रभु ने कौशल्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वैसा ही किया । तुलसी लिखते हैं—

“मुनि बचन मुजाना रोवन ठाना होइ बालक सुरभूषा ।

यह चरित जे भावहि हरिपद पारवहि ते न परहि भवकृपा ॥”

(मानस, बाल०, १६२/छंद)

तुलसी के कथनानुसार कौशल्या पूर्व दिशा के समान है, जिसमें रघुपति रूपी चन्द्रमा का उदय हुआ है । उम चन्द्रमा की चट्टिका ही कौशल्या की कीर्ति है, जो विश्व में छापी हुई है ।

एक दिन माता कौशल्या ने शिशु राम को पालने में भी देखा और नैवेद्य का भोग लगाते हुए भी । एक साथ दो बालकों को देखकर माता घबरा गयी । भक्तवशवर्ती प्रभु ने भक्त कौशल्या को दर्शन दिये थे । माता को व्याकुल देखकर प्रभु हँस पड़े और तुरन्त माया का आवरण हूर हुआ । कौशल्या

को ज्ञान हो गया और भगवान् के रहस्य को समझ गयी; इसीलिए तो कौशल्या भक्ति और ज्ञान का समन्वयात्मक स्वरूप है।

एक दिन राजा दशरथ भोजन के लिए बैठे। भोजन की थाली सामने आ गयी। बालक राम बालकों में खेल रहे हैं। राम को राजा दशरथ बुलाते हैं, किन्तु वह नहीं आते, लेकिन जब माता कौशल्या बुलाने जाती है, और दौड़कर प्रभु को पकड़ना चाहती है, तब प्रभु माता की पकड़ में आ जाते हैं और ठुमुक-ठुमुक कर माँ के साथ चल देते हैं। धूल-धूसरित शरीरवाले बालक राम को राजा दशरथ अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराते हैं।

राजा दशरथ के बुलाने पर प्रभु नहीं आते। क्यों आएँगे? दशरथ राजा हैं, पिता नहीं। बालक राम को बैठे-बैठे बुलाते हैं। दशरथ अहंकार के प्रतीक हैं। भगवान् अहंकार से सदा दूर रहने हैं। कौशल्या रानी नहीं हैं; अपितु माता हैं। वात्सल्य के बशीभूत माता पुत्र के पास दौड़कर जाती हैं। कौशल्या भक्ति का स्वरूप है। भगवान् सदा ही भक्त की भक्ति के वश में रहे हैं; इसीलिए माता की पकड़ में स्वयं आते हैं और साथ-साथ चल देते हैं। भगवान् भक्त को अधिक क्रुष्ट देना भी नहीं चाहते। भक्त के दुःख से भगवान् को बहुत ही दुःख होता है; इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि माता उन्हें पकड़ने के लिए बहुत दौड़े और हाँप जाए। लगता है तुलसी की कौशल्या शरीर से भारी हैं, मांसल हैं, स्थूल हैं। मांसल शरीर दौड़ने पर जल्दी हाँप जाता है, बहुत थक जाता है; इसीलिए बालरूप प्रभु स्वयं ही ठुमुक-ठुमुक कर धीरे-धीरे भागते हैं और फिर जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, फिर माँ की उँगली पकड़े हुए चल देते हैं। निज भक्तों के समान ही माता कौशल्या को सुख प्रदान करने का वचन जो दे चुके हैं। शतरूपा को सुख प्रदान करने के लिए अपने दिष्ट हुए वचनों का ध्यान प्रभु को है। वह परम अद्भुत वात्सल्य भाव का सुख भक्ति-विवेक के साथ कौशल्या को ही प्राप्त है, दशरथ को नहीं। दशरथ के यहाँ प्रभु पुत्र बनकर आ गये, उनके अजिर-विहारी बन गये—इतना ही राजा दशरथ को बहुत है। इतना ही तो मनु ने माँगा था। शतरूपा ने कुछ अधिक माँगा था। उसे वह अधिक प्रभु ने दिया।

माता कौशल्या ने राजा दशरथ की गोद में प्रभु बिठा तो दिये; किन्तु वे दो-चार कौर खाकर भाग गये। वहाँ भक्ति के साथ में प्रभु आ गये थे। अहंकार भक्ति के सहयोग से कुछ क्षणों के लिए प्रभु को पा भी ले, तो क्या? बाद में खो देता है। अहंकार प्रभु का शाश्वत सान्निध्य नहीं पा सकता।

‘निगमनेति’ कहे जानेवाले भक्तवत्सल भगवान् की बाललीला पर तुलसी सुरध हैं। उस अनन्त लीलाधारी की बाललीला को तुलसी इन शब्दों में शब्दायित करते हैं —

“निगमनेति सिव अंत न पावा । ताहि धरै जननी हठि धावा ॥
धूसर धूरि भरै तनु आए । भूपति बिहसि गोद बंटाए ॥”

(मानस, बाल०, २०३/८, ९)

विश्वामित्र जी राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण को माँगते हैं। राजा भूमि, वेनु, धन खजाना आदि सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं, किन्तु मोह के वशीभूत होने के कारण राम को देने से मना कर देते हैं; फिर बशिष्ठ के समझाने पर जैसे-तैसे तैयार होते हैं।

राजा दशरथ जहाँ मोहरूप हैं, वहाँ कौशल्या जानरूप हैं। उसकी बुद्धि उसका विवेक और विवेकसम्मत करणीय कर्म पूरी तरह में जागरूक है। राम माता कौशल्या से विदा लेने जाते हैं। चरणों में प्रणाम करते हैं। माता कौशल्या मन ही मन प्रसन्न है कि उसका बेटा मुनिपुत्र की रक्षा में जा रहा है। जीवन के ऐसे घटना-स्थलों पर सधे हुए रहने के लिए ही तो कौशल्या ने अपने पूर्व जन्म में भगवान् से भक्ति के साथ विवेक का दरदान माँगा था। कौशल्या के विवेक ने ऐसे समय में मोह को पास तक नहीं फटकने दिया। पुत्र की विदा के समय माता कौशल्या को लेशमात्र भी चिन्ता नहीं है।

राम के वन जाते समय भी कौशल्या अपने करणीय कर्म के प्रति पूरी जागरूक है। बुद्धि के क्षेत्र में विचरण करनेवाला ज्ञानप्रसूत विवेक कौशल्या को सावधान रख रहा है। कौशल्या का विवेक कहता है कि “हे कौशल्ये ! यदि तू राम को वन जाने से रोकेगी, तो धर्म नष्ट होगा और भाइयों में विरोध उत्पन्न हो जाएगा।” पिता की आज्ञा को तथा माता कौशल्या की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए भगवा कौशल्या सहर्ष राम को वन जाने की अनुमति दे देती है—

“जौं बिलु सरतु कहेउ बन जाना । तौ कानत सत अवध समाना ॥”

(मानस, अयो०, ५६/२)

यद्यपि कौशल्या राजा दशरथ की सौदाली रानी है, कौशल्या बड़ी है, फिर भी कौशल्या कौशल्या की पूरा सम्मान देती है। राम के मन में कौशल्या के प्रति

उलनी ही श्रद्धा रहे, जितनी कि कौशल्या के प्रति है, इसका ध्यान कौशल्या को मदा रहना है।

जो दशरथ राम के वनवास की बात ही सुनकर कठगतप्राणस्थिति में हो जाते हैं, उन्हीं की बड़ी रानी कौशल्या अपने एकमात्र पुत्र राम में वनवास की बात सुनकर कहती है—

“तात जाउँ बलि कीन्है नोका । पितु आयसु सब धरमक डोका ॥”

(मानस, अयो०, ५५/८)

राजा दशरथ राम के वनवास की याँग पर कँकैयी के समक्ष महादीन, झूठे और मोहग्रस्त निष्ठ होते हैं। दो के स्थान पर चार वरदान देने की घोषणा करनेवाला तथा प्राण देकर भी वचनों की रक्षा की झींग मारनेवाला राजा दशरथ अपने मुख से राम को वन जाने का आदेश न दे सका। एक प्रकार से मोहासक्त दशरथ अपने वचनों का पालन सच्चे अर्थों में नहीं कर पाते।

दशरथ के वात्सल्य प्रेम को भले ही मोह कह दिया जाए, किन्तु परमप्रिय पुत्र के विरुद्ध में दशरथ का प्राण-त्याग प्रेम की पराकाष्ठा ही मानी जाएगी। राम के प्रति दशरथ के प्रगाढ़ वात्सल्य की प्रशंसा यशोदा ने भी की थी और कृष्ण को मथुरा में छोड़कर अकेले ब्रज को वापस आनेवाले नद से बहुत-कुछ कहा था, उन्हें निष्ठुर बताते हुए—

“नंद ब्रज लीजै टोकि बजाइ ।

नैननि पंथ कहौ क्यों सूझ्यै उलटि दियौ जब पाइ ।

रघुपति दशरथ कथा सुनी ही बर भरते गुन साइ ॥”

(मूरसागर, स्कंध १०/३१६८)

माया ईश्वर की दासी है। भगवान् के भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ना। मोह माया का सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ आदि अन्य सैनिक हैं। दशरथ भक्त नहीं है, इसलिए मोह के वशीभूत हो गये हैं। कौशल्या भगवद्भक्त हैं। उस पर मोह का वश नहीं चला। मोहासक्त राजा दशरथ प्राण-प्यारी कँकैयी के लिए अन्त में दबे शब्दों में अज्ञान सम्बोधन भी करते हैं। राजा दशरथ कँकैयी से कहते हैं—“अरे अभागिनी ! तू अन्त में पछताएगी; क्योंकि ताँत के लिए तू राम की हत्या कर रही है।”—दशरथ के इस क्रोधा-वेशमय कथन से स्पष्ट प्रकट होता है कि दशरथ राम को वनवास देना नहीं चाहते। उनसे जो कुछ ही रहा है, विवशता में ही रहा है।

दशरथ के इन स्वरूप के नमानातर कौशल्या का व्यक्तित्व बड़ा मजबूत और शिवेकसम्मत है। कौशल्या के माथे पर कैंकेयी की क्रियाओं के विषय में कभी कोई चक्र रेखा नहीं खिंची। कौशल्या ने कभी कैंकेयी के लिए कोई अपवाद नहीं कहा। कौशल्या जानती है कि कैंकेयी अपने दो वरदानों की माँग के अनुसार जो कुछ चाहती है, वह ठीक है। राम के वन चले जाने पर और भरत के अयोध्या आने पर भी कौशल्या ने कैंकेयी के विषय में भरत से कोई घटिया बात नहीं कही। भले ही वाल्मीकि की कौशल्या कैंकेयी को क्रूरकार्या (वाल्मीकि० अयो० ७५/६) और क्रूरदर्शनी (वाल्मीकि, अयो०, सर्ग ७५/१२) कह गयी है; लेकिन तुलसी की कौशल्या कैंकेयी के प्रति नन्दा शुभभाषिणी ही रही है। राम-जन्म की कौशल्या के मन में कैंकेयी के प्रति कभी कोई गॉल नहीं देखी गयी।

मामा के यहाँ से आये अधीर भरत को माता कौशल्या समझती हैं। कौशल्या को अपने बेटे की चिंता नहीं है, चिंता भरत की वेदना और अधीरता के प्रति है। माता कौशल्या भरत से कहती है—

“धीरजु धरिअत पाइअ पारु । नाहित बूडिहि सजु परिबाह ॥”

(मानस, अयो०, १५४/७)

चित्रकूट के मार्ग में भरत अयोध्या के समाजसहित राम-मिलन के लिए पैदल जा रहे हैं। कोमल कुमार भरत पसीनो में तर-बतर हैं। पैरों में छाले पड़ गये हैं। भरत की उम दशा से माता कौशल्या अधीर है। वदुन व्याकुल है। बेटे भरत से माता कौशल्या रथ पर सवार होने के लिए आग्रह करती हैं। दशरथ के लिए राम और भरत चाहे दो आँखें न भी हों; लेकिन माता कौशल्या के लिए राम और भरत उसकी दो आँखें सदा रहे। चाहे राम राजा हों, चाहे भरत, कौशल्या के लिए एक ही बात थी।

लंका से अयोध्या आये हुए सीता और लक्ष्मण सहित राम को देखकर कौशल्या को रोमांच हो जाता है और परमात्म में डूब जाती हैं। इस आनन्द के मूल में सुमित्रा और सुमित्रानन्दन प्रमुख तत्त्व हैं। माता कौशल्या सुमित्रा और सुमित्रानन्दन लक्ष्मण के वलिदानों को अच्छी तरह समझती हैं। कौशल्या अपना पुत्र राम को ही नहीं समझती; लक्ष्मण को भी वैसा ही मानती हैं। तभी तो मन में प्रभु को लाख-लाख धन्यवाद देती हुई कहती है—

“अति मुकुमार जुगल मेरे घारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥”

(मानस, उत्तर०, ७/८)

कौशल्या के लिए सीता पुत्रवधू नहीं, पुत्री है । महारानी कौशल्या के इस परम वात्मत्य भाव का उद्घाटन भवभूति ने उत्तर रामचरित नाटक में किया है । निर्दोष तथा निरपराध सीता को वनवास दिये जाने पर माता कौशल्या ने पुत्र राम का माँह देखना इन्द कर दिया । सीता-वनवास के बाद राजा दशरथ की तीनों रानियो ने अयोध्या नगरी में निवास करना त्याग दिया था ।

ऐसी विशाल हृदया, भक्ति-ज्ञान स्वरूपा माता कौशल्या का चरित किसके मन में औदात्य की लहरे न लहराएगा ।

○ ○

७. देवताओं के स्वार्थपाश में बँधी कैकेयी

‘मानस’ के बालकाण्ड के प्रारम्भ में गोसाईं तुलसीदास श्रीराघवेन्द्र को चन्द्रमा मानते हुए कौशल्या को प्राची दिशा के रूप में प्रणाम करते हैं। उसी समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं राजा दशरथ और उनकी सब रानियों को पुण्य और कल्याण की सुन्दर मूर्ति मानकर मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ (मानस, बाल०, १६/४-६)। तुलसी ने उसी स्थल पर सब रानियों को सुकृत तथा सुमगल की मूर्ति माना है। निश्चित रूपेण उन रानियों में एक कैकेयी भी है और तुलसी की मानस-भूमि में वह सुमगल की मूर्ति है।

जब चारो भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी-अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या के रनिवास में आ जाते हैं, तब सभी सासुएँ पुत्रबधुओं को गोद में बिठाती हैं और प्यार करते हुए हर्षानन्द के सागर में स्नान करती हैं। उस आनन्द के सागर में कैकेयी उतनी ही नहायी है, जितनी कि कौशल्या और सुमित्रा।

तुलसी लिखते हैं कि सासुएँ अपनी पुत्रबधुओं को लेकर रात को ऐसे सोयीं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। निश्चित ही तब कैकेयी सीता को ही लेकर सोई होगी। कैकेयी की हादिक कामना थी कि आगे जन्म में विधाता मुझे पुत्र दे, तो राम और पुत्रबधू दे, तो सीता।

‘जौं बिधि जनमु देइ करि छोह । होहुँ राम सिय पूत पुतोहूँ ॥’

(मानस, अयो०, १५/७)

इस भावना को कैकेयी ने मंथरा के समक्ष व्यक्त भी किया है और यह भी कहा है कि यदि वास्तव में कल राम का राजतिलक है, तो हे मंथरा मैं तुझे

सुनोवाञ्छित वर दूँगी। मैंने यह परीक्षा करके देख लिया है कि राम मुझसे सर्वाधिक स्नेह करता है। राम का जितना श्रद्धामय प्रेम मेरे प्रति है, उतना न कौशल्या के प्रति है और न सुमित्रा के प्रति।

कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी कि उसने राजा दशरथ से स्वयं ही प्रस्ताव किया था कि भरत को राजगद्दी दी जानेवाली शर्त को मैं वापस लेनी हूँ और चाहती हूँ कि राम ही अयोध्या की गद्दी पर बैठे। इतनी श्रद्धा निश्चलन वात्सल्यमयी भावना होने पर भी 'कल राम का राज्यभिक्षक होगा'—यह समाचार कैकेयी के पास जब न पहुँच पाया, तब कैकेयी के मन में अनेक संकल्प-विकल्प उठन लगे। इन संकल्प-विकल्पों को दृढ़ता प्रदान की, मथरा के कथनों ने। कैकेयी का राम के प्रति कितना प्रेम था, इसका पता निम्नांकित कथनों से लग जाता है। कैकेयी मथरा से कहती है—

“राम तिलकु जौ सँचिहँ काली। देउं मागु मनभावत आली ॥”

(मानस, अयो०, १५/८)

राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं—

“भामिनि भयउ तोर मन भावा। घर घर नगर अतंद बधावा ॥”

(मानस, अयो०, २७/२)

कैकेयी का वात्सल्यमय स्नेह राम के प्रति सच्चा है। इसकी सचाई राजा दशरथ के उन शब्दों से भी प्रकट हो जाती है, जब वह कैकेयी से कहते हैं—
“रानी! राम के श्रद्धामय प्रेम की तो तुम भी मुझसे प्रशंसा किया करती थी।”

तुलसी अपने 'मानस' में कौशल्या को शोभा की, कैकेयी को शील की और सुमित्रा को तेज की खान बनाते हैं। शील के साक्षात् जीवंत विग्रह भरत की माता को शील की खान बताना उचित एवं उपयुक्त भी है। राम भी कैकेयी के शील से प्रभावित हुए होंगे। तभी तो वे सभी माताओं में कैकेयी को सर्वाधिक स्नेह करते थे। राम के भी शील-सौन्दर्य ने कैकेयी के मन को मोह लिया होगा। तब राम की स्नेहमयी श्रद्धा ही बोली होगी, जब वन जाने का संकेत मिलने पर माता कैकेयी ने विनम्रतापूर्वक उन्होने कहा था—

“सुनु जननी सोइ सुनु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥”

(मानस, अयो०, ४१/७)

माता कौशल्या राम से कहती हैं कि माता को बड़ा मानकर तुम वन जो मत जाओ। पिता ने ही तो तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है, माता ने नहीं। इस पर राम कौशल्या से कहते हैं कि यदि माता और पिता दोनों ने आज्ञा दी हो, तो क्या करना चाहिए? तब तो कौशल्या निरुत्तर हो गयी और कहने लगी—

“जौं पितु मातु कहैउ वन जाना। तौ कानन सत अवध समाना ॥”

(मानस, अयो०, ५६/२)

कैकेयी रघुकुल की मर्यादाओं तथा कर्तव्यों की आचार-महिताओं से पूरी तरह अवगत है। उनके करने-कराने में भी वह पूर्णतया जागरूक है। सूर्यवंश में बड़े भाई को राजगद्दी दी जाती है, छोटे भाई उसके सेवक के रूप में रहते हैं—सूर्यवंश की इस रीति का भी कैकेयी समर्थन करती है—

“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥”

(मानस, अयो०, १५/३)

कैकेयी रनिवाम की रानी ही नहीं, रणक्षेत्र की तेजस्विनी क्षत्रियाणी भी है। सखी वीरागता है। इंद्र की ओर से देवासुर-संग्राम में युद्ध के लिए जाने-वाले राजा दशरथ के साथ कैकेयी युद्ध में भी जाती है। राजा दशरथ के रथ की धुरी में से चकोल के निकल जाने पर वह तुरन्त धुरी के छेद में अपनी उँगली दे देती है और राजा दशरथ को युद्ध में विजयी बनाती है।

जहाँ कैकेयी परम सुन्दरी और कुमुदादपि कोमल है, वहाँ वज्रादपि कठोर भी है। इसी कारण राजा दशरथ को कैकेयी सर्वाधिक प्रिय है। राजा दशरथ राज-द्वार से आने के बाद प्रतिदिन सध्या समय पहले रानी कैकेयी के भवन में ही जाया करते हैं। यह बात सारी अयोध्या को मालूम है। राम, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी इस तथ्य से अवगत हैं। भरत जी जब अपनी ननिहाल से अयोध्या आये हैं, तब सीधे अपनी माता कैकेयी के भवन में ही पहले जाते हैं। कारण स्पष्ट है, भरत जी सीधे पिता दशरथ जी के पास जाना चाहते थे। सध्या का समय था। अतः भरत जानते थे कि पिता जी माता कैकेयी के भवन में होंगे; इसलिए भरत जी सीधे माता कैकेयी के भवन में ही गये, अन्यत्र नहीं।

कुलपुरोहित महर्षि ब्रह्मिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक की लगन बताया है,

कि "राजन् ! वही मुहुर्त शुभ है, जब श्रीराम सिद्धामन पर बैठ जाएं, अर्थात् जब उन्हें युवराज पद दे दिया जाए ।" साराण यह कि वशिष्ठ जी ने निश्चिन्त लग्न नहीं चर्त्तायी । हाट, बाट, गली, अथाई आदि में सर्वत्र यही चर्चा है कि कल रामचन्द्र जी राज-गद्दी पर बैठेंगे, सारी अयोध्या के मन की अभिलाषा पूरी होगी । सारी अयोध्या को प्रसन्नता है, किंतु कुचाली देवता उस रग में भग डालना चाहते हैं । अवध का बवावा देवताओं को उम्मी प्रकार नहीं सुहाता जिस प्रकार कि चोर को चाँदनी रात अच्छी नहीं लगनी । देवता सरस्वती जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि "माता ! तुम कृपा करके रामचन्द्र जी का वनवास कराओ । राज्याभिषेक के उत्सव में दिव्य डालो ।" सरस्वती जी अयोध्या से आकर मथरा की बुद्धि को फेर देती हैं । मथरा यक्ष्मा रोग की प्रतीक है । ईर्ष्या ही यक्ष्मा है । यह संक्रामक रोग है । मथरा से यह रोग कौक्यी को भी लग जाता है । जब तक कौक्यी देवताओं के पाश से दूर है, तब तक कौक्यी वन्दनीय है, अभिनन्दनीय है । सम्पूर्ण अयोध्या के लिए पूज्या है, श्लाघ्या है । वह राम की माता है, वदिता है ।

बाद में देवताओं की कुचाल में फँसी कौक्यी चोर ईर्ष्याहपी नागिन बन जाती है । देवताओं के द्वारा जो भवतव्य होगा, कौक्यी और दशरथ उसी के प्रमुख साधन हैं । तुलसी की लेखनी का संकेत भी है—

“केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई ।
मानहुँ सरोष भुअंग भानिनि विषम भाति निहारई ॥
बोड बासना रसना दसन बर सरस ठाहृ देखई ।
तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई ॥”

(मानस, अयो०, २५/छद)

सरस्वती के प्रभाव से कौक्यी भी मथरा की बातों में आ जाती है और ईर्ष्या तथा स्वार्थ के वशीभूत होकर राजा दशरथ से अपने दो वरदान इन शब्दों में माँगती है—

“सुनहुँ शानप्रिय भावत जी का । देहु एक बर भरतहि टीका ॥
भागउँ दूसर बर कर जोरो । पुरबहु नाथ मनोरथ मोरो ॥
तापस देख बिसेषि उदासी । चौबहु बरिस रामु बनबासी ॥”

(मानस, अयो०, २६/१-३)

देवताओं के पाश में फँसी हुई कँकेयी सरस्वती के वन में हैं। कँकेयी अपने में नहीं है। उसे देवों ने आवेश का नशा करा दिया है। वह राजा दशरथ से अपने बच्चों को पूरा कराके राम, सीता और लक्ष्मण को वन भेज देती है। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाती है। राम वियोग में दशरथ का प्राणांत हो जाता है। भरत जी मामा के यहाँ से अयोध्या आते हैं और माता कँकेयी से कहते हैं कि 'माँ! राम के लिए वनवास माँगते समय तेरे मन में पीडा नहीं हुई, तेरी जीभ जली नहीं और मुँह में कीड़े नहीं पड़े।'

मर्यादावादी तुलसी पुत्र के द्वारा माता के प्रति ऐसी मर्यादाहीन वाणी क्यों कहलवाते हैं? यह प्रश्न मानस के पाठक के मन में उठना स्वाभाविक है।

तुलसी के राम तुलसी के लिए अथवा कहिए कि भरत के लिए साकार-चल-जीवंत-विश्वधर्म है। कँकेयी मात्र एक परिवार-धर्म है। धर्म की परिधियों में विश्वधर्म परिवार-धर्म से बड़ा है, वरणीय है। समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान ही धर्म है। भरत के लिए राम समष्टि धर्म है, और कँकेयी व्यष्टि धर्म है, इसीलिए व्यष्टि धर्म को समष्टि धर्म के लिए बलिदान किया जा रहा है, भरत की वाणी में। भरत के लिए विश्वधर्म ही वरणीय धर्म है, क्योंकि वह बृहत्तम धर्म है।

राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गये। अयोध्या अनाथ हो गयी। अयोध्या के नर-नारी कँकेयी को गालियाँ देकर कोसने लगे। राम से अलग होकर वदिता कँकेयी निन्दिता बन गयी। भगवान् से दूर बना व्यक्ति संसार में बुरा बन जाता है; क्योंकि जो राम से दूर हुआ, वह हराम का शिकार हुआ।

श्रीरामचन्द्र जी ने एक बार नहीं, अनेक बार माता कँकेयी के चरण स्पर्श किये होंगे। अयोध्या से वन जाते समय भी राम ने कँकेयी के चरणों में प्रणाम किया होगा; किन्तु राम के प्रणाम, राम की विनय कँकेयी के देव कुचाली-नशे को दूर न कर सकी। सरस्वती का कुप्रभाव जो कँकेयी को उग्र-चंडी तथा ईर्ष्या-नागिन बना चुका था, उसे यदि दूर किया, तो केवल भरत की फटकार ने। राम को वन भेजने में मूल कारण कँकेयी है। जब भरत को यह मालूम हुआ, तभी से भरत ने कँकेयी से मन से बोलना बन्द कर दिया। यह स्थिति कँकेयी के हृदय को बुरी तरह सालती रही। वह दिन-दिन ग्लानि से गलती रही।

देवताओं की मांगी हनुमागिनी कैंकेयी वेदना की दुहरी खिलाएँ अपने कंधो पर उठानी फिरी—एक नो निद्रोप—निरपराध श्रीराम के प्रति क्रूर व्यवहार करने की वेदना और दूसरी प्यारे पुत्र भरत द्वारा बोलना बन्द किये जाने की वेदना । जिस पुत्र के लिए कैंकेयी ने भारी वदनामी अपने ऊपर ओढी थी, उसी एकमात्र पुत्र भरत ने माँ से बोलना छोड़ दिया था । कितना अन्तर्दाह होगा उस माँ की छाती में ?

“कैंकेयी जो लौं जियति रही ।

तो लौं बात मालु सौं मुहपरि भरत न भूलि कही ॥”

(गीतावली, उत्तर०, पद ३७)

चित्रकूट पर राम ने जब सर्व प्रथम माता कैंकेयी के चरणों में प्रणाम किया था, तब कैंकेयी की दशा और भी अधिक दीन, हीन और मलीन हो गयी थी । तब वह धरती में समाजाना चाहती होगी । जनक जी के चित्रकूट आ जाने पर कैंकेयी को ऐसा लगा कि अब अयोध्यावासियों को कुछ दिन और चित्रकूट पर ठहरना होगा । कैंकेयी की स्थिति राजा जनक की उपस्थिति में और भी अधिक दीन बन गयी थी । वह अपने दोष को किसके माथे मट्टे और क्या करे ? पूरी तरह किर्तव्यविमूढ बन गयी । तुलसी लिखते हैं—

“गरइ गलानि कुटिल कैंकेई । काहि कहै केहि दूषनु देई ॥”

(मानस, अयो०, २७३/१)

अयोध्या की जनता के लिए कैंकेयी भले ही कुटिल हो, तुलसीदास के लिए नहीं है । उसने जो कुछ किया है, वह देवताओं ने करया है ।

‘गरइ गलानि’ वाली कैंकेयी के चित्र को मैथिलीशरण गुप्त ने ‘साकेत’ में विस्तार दिया है और कहा है कि वह सिहनी कैंकेयी अब गोमुखी मगर बन गई थी । वह राम से हा-हा खाकर कहती थी कि “बेटा राम ! मेरे अपराधों को क्षमा कर दो और भरत का मातृत्व मुझसे मत छीनो । भरत इसने दोषी नहीं, मैं ही दोषी हूँ ।” प्रायश्चित्त के अनुताप से कैंकेयी ने अपने अपराध को पूरी तरह धोया है । साकेतकार लिखता है—

“सब ने रानी को ओर अचानक देखा ।

बैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा ॥

बैठी थी अचल तथापि असंख्यतरंग ।

वह तिही अब यी हहा गोमुखी गवा ॥”

(माकेत, सर्ग ८)

चित्रकूट पर कैकेयी गोमुखी गंगा बन गयी । राम से अलग होकर कैकेयी निन्दिता बन गयी । चित्रकूट पर उसकी दशा में परिवर्तन आया । प्रायश्चित्त ने उसके अभिनिन्दित चित्र को कुछ-कुछ स्वच्छ किया । अन्त में १४ वर्ष के उपरांत राम के राज्याभिषेक को देखकर कैकेयी को अपार हर्ष हुआ होगा । अपने पुत्र भरत के साथ वह भी उस महा हर्ष में निमग्न हुई होगी । तुलसी की कैकेयी वास्तव में कभी कलकिनी न थी । वह राम को वनवास भेजने में कारण न थी । राम के वनवास का मूल कारण तो देवता थे, या कहिए कि सरस्वती थी । देवताओं के स्वार्थपाश में फँसी कैकेयी तो व्यर्थ में ही बदनाम हो गयी । यह भी मानना पड़ेगा कि कैकेयी की बदनामी ने भरत के स्वरूप को संसार के समक्ष परम सुन्दर ढँग से प्रस्तुत करा दिया ।

माता कैकेयी सदा-मर्बदा बदनीया, और अभिनंदनीया है । वह निन्दिता नहीं है, सदा वदिता है । उससे जो कुछ अशुभ हुआ है, वह उसने किया नहीं है, कराया गया है । वह भोली मृगी देवताओं ने अपने कुचाल-जाल में फँसी थी । तुलसी की वास्तविक कैकेयी वह है, जिसके मुख से निम्नांकित वाक्यावली निकली थी—

“राम तिलकु जौ सँचिहँ काली ।

देवें मातु मन भावत आली ॥” (मानस, अयो०, १५/४)

×

×

×

×

‘जौ बिधि जनमु देइ करि छोहू ।

होहँ राम सिय पुत पुतोहू ॥” (मानस, अयो० १५/७)

भवभूति के ‘उत्तररामचरित’ की कैकेयी ही तुलसी के मानस की वास्तविक कैकेयी है । रामचन्द्र को वनवास देनेवाली कैकेयी तो देवताओं के पाश में बँधी हुई थी । भवभूति के ‘उत्तररामचरित’ की तीनों सासुओं (कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा) ने सीता-वनवास के बाद अयोध्या में रहना छोड़ दिया था । वे दूर एक आश्रम में रहने लगी थी ।

कैकेयी राम को वन भेजने में माध्यम या निमित्त कारण बनी है। उस निमित्त कारण को भी वास्तव में एक अद्भुत श्रेय प्राप्त है।

यदि कैकेयी रामचन्द्र जी को वन न भेजती, तो श्रीराम को भारतीय इतिहास में इतना गौरव, सम्मान और यश प्राप्त न होता। विश्व के इतिहास में राम को कोई नहीं जान पाता। राम के जीवन का सुमन महान् कष्टकटको में भी खिलता रहा, हँसता रहा; इसीलिए सम्मान और गौरव की महती सुगन्ध उस सुमन को मिली। इतनी मिली कि आज तक भी उसी रूप में फैली हुई है। इसका श्रेय निमित्त कारणरूपा कैकेयी को ही है। श्रीरामरूपी सुमन को खिलानेवाली तथा सुगन्धमय बनानेवाली समीरमयी अद्भुत अरुणिम किरण कैकेयी को ही मानना होगा।

८. उपासना की मौनमूर्ति सुमित्रा

पुराणों के पृष्ठों पर यह लिखा मिलता है कि मनुज-योनि के साथ धरित्री पर दो योनियाँ और थी—(१) देव-योनि (२) दनुज-योनि । किन्तु मानव-जन्म और मानव-विकास का इतिहास इसक समर्थन में मौन है । हाँ, नृविज्ञान और मनोविज्ञान यह मानते हैं कि विचारों और वृत्तियों के मसार में उपर्युक्त तीनों योनियाँ साथ-साथ रहती हैं । एक ही मनुज प्रातः देव है, तो साय दनुज बन जाता है । हम विचारों और वृत्तियों से देव तो बहुत कम बन पाते हैं, प्रायः मनुज और दनुज ही अधिक बने रहते हैं । जो विचार-वृत्तियों से मनुज बने रहते हैं और कभी दनुज नहीं बनते, वे अभिनदनीय हैं, लेकिन जो मनुज-लोक के साथ देव-लोक में सच्चे मन से विचरण करते हैं और इन्हीं दोनों लोकों को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं, वे अभिनदनीय ही नहीं, वन्दनीय भी हैं । राजा दशरथ की छोटी रानी एव लक्ष्मण-शत्रुघ्न की माता सुमित्रा ऐसे ही दिव्य मनुज-लोक की पूज्या मानवी हैं, जिसने विचारों के देवलोक को ही अपनी कर्म-भूमि बनाया था ।

भारतीय संस्कृति के नारी-समान में पतिव्रताओं का दर्जा सर्वोच्च माना गया है । प्रत्येक पतिव्रता नारी प्राणपण से पति के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित होती है; किन्तु इतना तो वह चाहती ही है कि उसका पति किसी समय उससे प्यार के दो बोल अवश्य बोल दे । सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जिस पतिव्रता को पति से इतना भी न मिला हो और फिर भी जो पूर्णतया पतिपरायण रही हो, उसे नारी-समाज में क्या दर्जा मिलना चाहिए ? भारतीय समाजशास्त्र के महा-पण्डितों को ऐसी नारी के लिए पतिव्रता से कोई ऊँचा पद अवश्य निश्चित करना होगा । राजा दशरथ ने छोटी रानी सुमित्रा से कभी सीधे-सीधे दो बातें तक नहीं कीं । इतना ही नहीं, बेचारी सुमित्रा को तो अपने पति के हाथों से पुत्रेष्टि-यज्ञ का क्षीराश भी नहीं मिला । कौशल्या और कँकेर्षी को पति से वैसा गौरव मिलने पर भी सुमित्रा ने कभी कुछ शिकायत तक नहीं की । वह ईर्ष्या की आग में मदा दूर रही । पतिव्रत धर्म के क्षेत्र में उसने कभी प्रेम को व्यापार नहीं बनाया । उसका पति के प्रति प्रेम एकांगी था । सुमित्रा पति से

प्रेम करती है, पति के लिए भवतिभवाव से समर्पित है, यही सुमित्रा के जीवन का प्रमुख ध्येय रहा। इस ध्येय को ही सुमित्रा श्रेय और प्रेय मानती रही। वह जीवनभर पति की मौन आराधिका रही। जीवनभर श्रद्धेय प्राणप्रिय पतिदेव का मौनाराधन ही सुमित्रा का पूजन, अर्चन और वदन बना रहा।

सुमित्रा की कोख से दो पुत्र हुए—एक लक्ष्मण, दूसरे शत्रुघ्न। परिवार-धर्म को पूजा माननेवाली सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को कभी अपना नहीं माना। लक्ष्मण यदि कौशल्या को सौंप दिया गया, तो शत्रुघ्न कौशल्या को। राम-लक्ष्मण की तथा भरत-शत्रुघ्न की जोड़ी सदा बनी रही। वे जोड़ियाँ ऐसी बनीं कि भारतीय इतिहास में अमर हो गयीं। इतिहास को यह अमरता सुमित्रा के त्याग से ही प्राप्त हुई है। सुमित्रा के त्याग ने ही वनवासी राम को लका की विजयश्री प्रदान करायी थी। लक्ष्मण के बिना श्रीराम लंकापति रावण पर विजय नहीं पा सकते थे।

महाभारत में एक घटना—प्रसंग है। पाण्डव कुन्ती-सहित वन में सारे-सारे फिर रहे थे। कौरवों ने उन्हें रहने के लिए एक गाँव तक भी नहीं दिया था। कुन्ती बहुत दुखी थी। एक दिन कृष्ण कुन्ती के पास पहुँचे और उसका दर्द जानना चाहा। कुन्ती ने कृष्ण से उत्तर में कहा, “भतीजे कृष्ण! अब वह समय आ गया है, जिसके लिए क्षत्रियाणी पुत्र को जना करती हैं।” महाभारतकार के इस उक्त वाक्य की व्यजना यही है कि माता पुत्र को जन्म देकर उससे अपने लिए कुछ आशा भी रखती है; लेकिन जिस माता ने अपने पुत्रों को दूसरों की ही सेवा के लिए जना हो, उस माता को किस कोटि में रखना चाहिए? रामायणकाल इस दृष्टि से महाभारतकाल से ऊँचा है। रामायणकाल को जो यह उच्च पद मिला है, उसका बहुत कुछ श्रेय माता सुमित्रा को है।

तुलसी का 'मानस' साक्षी है कि न तो सुमित्रा ने ही कभी कोई बात राम से कही और न राम ही माता सुमित्रा से कभी बोले; फिर भी सुमित्रा राम से सर्वाधिक प्रेम करती है। परिवार के नाले सुमित्रा के लिए राम पुत्रवत् हैं और सीता पुत्रवधुवत्; लेकिन सुमित्रा ने राम और सीता को सदा परम आदरणीय और सम्माननीय ही माना। मानसिक धरातल पर सुमित्रा राम की आराधिका है। लगता है भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की मनोसूक्ति में सुमित्रा उपासना की प्रतीक है और राम उस उपासना के उपास्यदेव हैं। उस उपास्यदेव के प्रति उपासनारूप सुमित्रा पुत्रसहित समर्पित है। माता के गुण

पुत्र में भाते ही है। अतः लक्ष्मण भी राम के लिए उतने ही समर्पित है। जन्म-प्रदाता के रूप में दशरथ भले ही लक्ष्मण के पिता हों और सुमित्रा माता हो, लेकिन लक्ष्मण के मन से कोई पूछे, तो यही उत्तर मिलेगा कि श्रीराम लक्ष्मण के पिता हैं और भीता जी उनकी माता हैं। राम को वनवास मिलने के समय लक्ष्मण ने अपनी सच्ची भावना स्पष्टरूप से इन शब्दों में व्यक्त भी कर दी थी—

“गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुमाउ नाथ पति आहू ॥

जहँ लगि जगत सनेह सगई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गार्ई ॥

मीरें सबद एक तुम्ह स्वामी । दीन बंधु उर अंतरजामी ॥”

(मानस, अयो०, ७२/४-६)

रानी सुमित्रा अपने पति राजा दशरथ से प्रेम में विनिमय तो चाहती ही नहीं, वह राम से भी कुछ नहीं चाहती। रानी सुमित्रा ने तथा माता सुमित्रा ने सदा देना ही जाना है, लेना नहीं चाहा। वन-गमन से पूर्व राम कैकेयी तथा कौशल्या से विदा लेते हैं, प्रणाम करते हैं, किन्तु सुमित्राभ्ये तो बात क्या, विदा के समय उसे एक पल देखते भी नहीं। लगता है, तुलसी के भगवान् राम के हृदय में उपासिका सुमित्रा प्रतिपल ही रहती है। भक्तवत्सल भगवान् अपने भक्तों के लिए सदा समर्पित हैं। भक्त सदा उनके सान्निध्य में हैं और भगवान् भक्तों के सान्निध्य में। दुनियादारी का-मा मिलना, मिलाना कैसा? इसी आत्मविश्वास के कारण राम लक्ष्मण से केवल इतना कहते हैं कि तुम माता से विदा लेकर आ जाओ। माता से तो विदाभर लेनी है। राम की अनुमति ही माता सुमित्रा की अनुमति है—यह राम जानते हैं। लक्ष्मण के द्वारा विदा माँगते समय बात भी वही निकली। लक्ष्मण ने जो चाहा; माता सुमित्रा की ओर से उससे दूना-तिगुना मिला। दूना-तिगुना ही नहीं, न मालूम कितने गुना मिला और कितना अधिक मिला? राम की सेवा में सदा के लिए सुमित्रा ने अपनी आत्मा ही दे दी।

लक्ष्मण माता सुमित्रा से विदा माँगने समय यदि यह समझते हों कि मैं वन जाने में कोई बहुत बड़ा कर्तव्य पाल रहा हूँ, सुमित्रा लक्ष्मण के उस अहं की बूँद को भी विनष्ट कर देती है। वह मृदुवाणी में लक्ष्मण से कहती है—
“लक्ष्मण ! तुम्हें वन में कष्ट ही क्या होगा ? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारी माता है। तुम वन में जग भी कहाँ रद्दे हो ? सुम तो एक

प्रकार में अयोध्या में ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पिता राम और तुम्हारी माता सीता जहाँ है, वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। मेरी तो बहुत छोटी गोद है, तुम्हारे लिए तो अब दो बड़ी गोदें मिलेंगी। तुम्हारा तो जन्म ही राम-सीता की सेवा के लिए हुआ है। यदि राम-सीता वन को जाते हैं, तो तुम्हारा यहाँ अयोध्या में रहना व्यर्थ है।” उसी क्षण भक्ति-भाव से भरी हुई उपासनास्वरूपा सुमित्रा के मन की सहज भावना व्यक्त हो जाती है। वह लक्ष्मण से कहती है—

“पूजनीय प्रिय परम जहाँ तैं। सब मानिअहि राम के नाते ॥

अस जियँ जानि संग वन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू ॥”

(मानस, अयो०, ७४/७,८)

इतना ही तभी सुमित्रा तो उसी नारी को पुत्रवती मानती है, जिसका पुत्र राम का भक्त हो। राम विमुख पुत्र को जन्म देनेवाली नारी से तो सुमित्रा बाँझ को अच्छा मानती है—

“पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भयतु जासु सुतु होई।

नतर बाँझ भलि बादि बिआनो। राम विमुख सुत तैं हित जानो ॥”

(मानस, अयो०, ७५/१,२)

लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति से मूर्च्छित हो जाते हैं। हनुमान् द्रोणगिरि से सजीवनी लेकर आकाश-मार्ग से अयोध्या पर होकर जा रहे हैं। भरत के बाण से कपीन्द्र अयोध्या में गिर जाते हैं। माता सुमित्रा को समाचार मिलता है कि लक्ष्मण युद्ध में मूर्च्छित हो गये और राम एकाकी रह गये। वह रावण से कैसे विजय पाएँगे? सीता कैसे प्राप्त होगी? माता सुमित्रा को चिन्ता लक्ष्मण की नहीं, चिन्ता राम और सीता की है। अश्रुपूरितनेत्रा माँ सुमित्रा नुरन्त पुत्र शत्रुघ्न से लंका जाने के लिए कहती है और तब शत्रुघ्न भी आज्ञा-पालन के लिए हाथ जोड़कर सठे हो जाते हैं

तात ! जाहु कवि सँग रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं ।”

(गीतावली, लका०, पद १३)

तुलसीकृत 'मानस' और 'गीतावली' की प्रमुख पंक्तियों की आत्मा के दर्शनो के उपरांत यही कहा जा सकता है कि तुलसी की सुमित्रा परात्पर ब्रह्म भगवान् राघवेन्द्र की मन्त्री आराधिका हैं। वह श्रद्धा और उपासना की प्रतीक है। राम उपास्य है, तो सुमित्रा उपासना है। कौशल्या गभीर है, कंकयी तेजस्विनी है और सुमित्रा सरलता की मौनमूर्ति है।

○ ○

९. सीता : एक जीवन-त्रिधारा

तुलसी के राम यदि अनादि ब्रह्म हैं, तो सीता उनकी अनादि शक्ति विद्या-माया है। तुलसी के राम यदि विष्णु हैं, तो सीता लक्ष्मी हैं। तुलसी के राम यदि नरावतार लीलाधारी हैं, तो सीता उनकी माया शक्ति हैं, जो मानवी रूप में लीलाधारिणी है। तुलसी के राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सीता मर्यादा नारीशिरोमणि है। तुलसी के राम यदि राजा दशरथ के पुत्र है, तो सीता जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्रवधू है। जिस प्रकार राम कौशल्या के अयोनिज पुत्र है, उसी प्रकार सीता सुनयना की अयोनिजा पुत्री हैं।

इस लेख के पाठको को स्मरण रखना चाहिए कि जनकपुर मीना जी की स्वयंवरभूमि है। आज-कल जनकपुर नेपाल राज्य में है। इस नगर को बिहार-नेपाल के सघिस्थल पर माना जा सकता है। सीतामढ़ी सीता जी की जन्मभूमि है और अयोध्या श्रीराम की जन्मभूमि। चित्रकूट एक ऐसा स्थल है, जहाँ वनवासी जीवन में श्रीराम और श्रीसीता जी पर्याप्त समय तक साथ-साथ रहे थे। सीतारामपदसेवी तुलसी को इसीलिए चित्रकूट परम प्रिय है।

तुलसी के लिए राम और सीता दो भिन्न व्यक्तित्व नहीं। तुलसी सीताराम' रूप में एकपद को ही भजते हैं। राम तुलसी के लिए शक्तिमान् है और सीता उस शक्तिमान् की शक्ति है। शक्तिमान् के संकेत पर ही उसकी शक्ति सृष्टि-सर्जना करती है। जिस प्रकार ऊर्जा पदार्थ से पृथक् नहीं, उसी प्रकार राम से सीता पृथक् नहीं। तुलसी अलग-अलग सीता और राम के उपासक नहीं, एक सीताराम के उपासक है। तुलसी जानते और मानते हैं कि जहाँ सूर्य, वहाँ ज्योति; जहाँ चन्द्र, वहाँ चन्द्रिका।

कश्यप तथा अदिति और मनु तथा शतरूपा की तपस्या के फलस्वरूप परात्पर ब्रह्म नरावतार धारण करने के लिए विवश हुआ। इसे तुलसी ने 'मानस' के _____ के प्रारम्भ में ही व्यक्त कर दिया है। वह ब्रह्म सर्वोपरि है। ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर सससे जन्म पाते हैं सीता उसी अनादि ब्रह्म की

रनादि शक्ति हैं। सीता वह अनादि शक्ति हैं, जिनसे अमंगित ब्रह्माणी, लक्ष्मी और उमा जन्म पाती है। उसी अनादि शक्ति को सीता के रूप में अनादि ब्रह्म राम के बाईं ओर मनु और शतरूपा ने सत्ताईस हजार वर्षों की तपस्या के उपरान्त देखा है और उनके दर्शनो से अपने नेत्र सफ़ल किये हैं।

“जामु अंस उपर्जाहं गुनखानी। अमंगित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥

भृकुटि बिलास जामु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥

छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी ॥”

(मानस, बाल०, १४८/३-५)

तुलसी के लिए राम जगत्-पिता है और सीता जगज्जननी। प्रारम्भ में जगज्जननी जानकी को ही तुलसी अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। तुलसी की सीता का अपना स्वरूप तुलसी के लिए यही है, जो ग्रहणीय और बदनीय है

“जनकमुता जग जननि जानकी। अलिख्य प्रिय करुनानिधान को ॥

ताके जुगपद कमल मनावउँ। जामु कृपा निरमल मति पावउँ ॥”

(मानस, बाल०, १८/७,८)

सीता जी ब्रह्म की वह विद्यामाया नाम की शक्ति हैं, जो ब्रह्म के सकेत पर जगत् का भाव, विभ्रव और पराभव करती हैं। शक्ति सीता द्वारा सृष्टि-सर्जना, पालन और नाशन का उल्लेख महामुनि वाल्मीकि भी श्रीराम से करते हैं, जब वनवासी राम, लक्ष्मण और सीता जी गंगापार करके उनके आश्रम में पहुँचते हैं—

“श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।

जो सृजति जगु पालति हरति रख पाइ कृपानिधान की ॥”

(मानस, अयो०, १२६/छद)

तुलसी-मानस के अयोध्याकाण्ड में वाल्मीकि मुनि की वाणी के माध्यम से सीता जी की जिस शक्ति का सकेत मिलता है, उसका क्रियान्वित रूप अद्भुतरामायण में देखा जा सकता है। अद्भुतरामायण में वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्य भरद्वाज को राम-सीता कथा सुनायी है। अद्भुतरामायण के राम केवल लकाधिपति दशमुख रावण को ही मार सके हैं। पृष्करद्वीप के अधिपति सहस्रमुख रावण को तो सीता जी ने ही महाकाली का रूप धारण करके युद्धभूमि में

समाप्त किया है। उस महाकाली के महारक आवेश को शंकर ही बालकरूप से चरणों में लोटकर शान्त कर सके हैं।

नारदमोह के प्रसंग में भगवान् राम विष्णु हैं और सीता लक्ष्मी हैं। नारद के शाप के कारण विष्णु और लक्ष्मी ने राम और सीता के रूप में जन्म धारण किया है। शंकर जी कामजयी नारद से मना करते हैं कि "नारद ! तुम अपनी विजय के गर्व की कथा भूलकर भी विष्णु जी को मत मुनाना।" नारद नहीं मानते हैं और अन्त में रमापति रमेश की लीला के चक्कर में नारद जी आ ही जाने हैं। दशरथ के यहाँ जन्म लेनेवाले राम और राजा जनक के यहाँ जन्म लेनेवाली सीता पूर्वजन्म के विष्णु और लक्ष्मी हैं विष्णु और लक्ष्मी की प्राचीन प्रीति ही विदेहराज जनक की पुष्पवाटिका के राम-सीता-प्रेम के रूप में प्रकट हुई है। सीता जी राम के रूप का दर्शन करने के लिए एक सखी को अग्रगामिनी बनाकर चल देती है। तुलसी ने इसे पुरातन प्रीति कहा है—

“चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥”

(मानस, बाल०, ३२६/८)

श्रीराम के राज्याभिषेक के समय चारों वेद और सब देवता भगवान् राम की यशः कीर्ति गाते हैं। तभी शंकर भी श्रीराम की अर्थात् रमा-रमण की प्रार्थना करते हुए उन्हें विष्णु बताते हैं। तब भी सीता जी लक्ष्मीरूप ही सिद्ध होती हैं—

“जय राम रमारमनं समनं । अबताप भयाकुल पाहि जनं ॥

अवधंस सुरेश रमेश बिधो । सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥”

(मानस, उत्तर०, १४/छंद १)

कैकेयी द्वारा वन जानेवाली सीता को बल्कल वस्त्र दिये जाने पर अघ्यक्ष्मरामायण के वशिष्ठ जी को क्रोध आ जाता है और वे कैकेयी को बहुत डाटते हैं। प्रतिमा नाटक के भरत अपनी माता पर क्रोध करते हुए कहते हैं— कि “माँ ! ओ हृदयहीन माँ ! तेरे पिता ने अपनी शर्त में श्रीराम और सीता जी को वनवास देने की बात तो नहीं रखी थी।”

तुलसी के ग्रंथों में सीता जी का एक तीमरा रूप भी चित्रित है, जो पति श्रीराम की आदर्श पतिव्रता नारी हैं। उनका जीवन राम के जीवन के प्रति पूर्णतः समर्पित है। पति राम के साथ रहने पर पतिव्रता सीता वन के कष्टों

को कष्ट नहीं मानती । पति से अलग रहकर जीवन जीने को सीता जी व्यर्थ मानती हैं । धन-प्रस्थान की बेला में वे अपने पति राम से स्पष्ट कहती हैं—

“जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते ॥
तनु धनु धानु धरनि पुर राजू । पति बिहीन सब सोक समाहु ॥
जिय बिपु देह नदी बिनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥”

(मानस, अयो०, ६५/३, ४, ७)

पतिव्रता को मृत्यु का वरण करना प्रिय है; लेकिन पर पुरुष-स्पर्श सह्य नहीं । अणोकवाटिकावामिनी सीता निर्भयतापूर्वक रावण से तिनके की ओट करके कहती हैं—

“स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दमकंधर ॥
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन सोरा ॥”

(मानस, सुन्दर०, १०/३, ४)

पानिव्रत नेत्र निश्चित ही अपूर्व होता है । कम्बुन और अश्यामिरासायणकार की पञ्चवटी-निवासिनी सीता जी को रावण स्पर्श करने का साहस नहीं करता । वह पृथ्वीखड सहित सीता जी को सिर पर उठाकर लका को ले जाता है । तुलसी-मानस का रावण भी मन में सीता जी के चरणों की वन्दना करता है ।

पतिव्रता सीता में चार गुणों का प्राधान्य है—(१) रूप (२) शील (३) व्रत (४) नियम ।

दण्डकारण्य में सीता-वियोग से संतृप्त श्रीराम को सीता के इन चारों गुणों की याद रह-रह कर आती है । बिरही राम विलाप करते हुए कहते हैं—

“हा गुनखानि जानकी सीता । रूप शील व्रत नेम पुनीता ॥”

(मानस, अर०, ३०/७)

‘जानकी सीता’ सम्बोधन से सिद्ध है कि सीता को ये गुण अपने पिता जनकराज के घर के सस्कारों से मिले थे ।

सीता जी रूप में ब्रह्मणी, लक्ष्मी, उमा और रति से अगणित गुणी सुन्दर है । एक प्रकार से वह सुन्दरता को भी सुन्दरता प्रदान करनेवाली हैं । छत्रि

के गृह में वह दीपशिखा की भाँति प्रज्वलित रहती है। तुलसी के मानस-पटल पर सीता जी का जो प्रातिबिम्बिक रूप अंकित है, वह चितान्त दिव्य और अलौकिक है। जब छवि के सुधासागर में परमरूप भगवान् कच्छप बने और शोभा की नेती और शृंगार की रई से कामदेव उस छवि के सुधा-सागर का मथन करे, तब जो दिव्य लक्ष्मी जन्म लेगी, उस दिव्य लक्ष्मी की सुन्दरता सीता जी के सौंदर्य के आगे नगण्य एव हेय रहेगी।

“जौं छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥

सोभा रजु भदर सिगारु । मयै पानि यंकज निज मारु ॥

एहि बिधि उपजै लच्छि जब, सुंदरता मुख मूल ।

सदयि सकोच समेत कवि, कहाँहि सोय सम तूल ॥”

(मानस, बाल०, २४७/७, ८)

तुलसी के मत से सीता जी का सौंदर्य छवि, रूप, शोभा और शृंगार का समन्वयात्मक स्वरूप है।

शील में मौन, मंकोच, भार्दव, विनय आदि का सुयोग समाविष्ट है। शीलवती नारी न कभी मुखर बनती है और न कभी ऊर्ध्व दृष्टि से वातालाप करती है।

जानकी जनकपुर की रंगभूमि में आती हैं। श्रीराम को देखना भी चाहती हैं। श्रीराम के दर्शन सीता जी ने जिस विधि से किये, उस में उनका शील पूर्णतः व्यक्त हो रहा है।

“प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल ।

खेलत मनसिज भीन जुग जनु बिधु मडल डोल ॥”

(मानस, बाल०, २५ =/-)

तब श्रीराघवेंद्र सीता जी के शील और स्नेह को पूरी तरह जान लेते हैं। पतिव्रता सीता के करुणा निधानपति श्रीराम उसके अन्तस् के स्नेह को, उसके सहज शील को समझते हैं, इसका सीता को विश्वास भी था, क्योंकि गौरी के मंदिर में पूजा करनेवाली जानकी को गौरी ने पहले ही विश्वास दिला दिया था—

“मन जाहि रात्रेउ मिलिहि सो बस सहज सुंदर साँवरो ।

करना निधान मुजान सोलु सनेहु जानत रावरो ॥”

(मानस, बाल०, २३६/छंद)

सास कौशल्या पुत्रवधू सीता के शील की प्रशंसा करते प्रकृती नहीं । कौशल्या पुत्र राम से पुत्रवधू सीता के रूप और शील गुण के विषय में कहती है—

“सै पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥”

(मानस, अयो०, ५६/१)

गुण और शील के साथ सीता जी में शारीरिक सौन्दर्य भी है । वे रूप-राशि हैं । तुलसीदास जी ने सीता जी को छविगृह में दीपशिखा बताया है । वाल्मीकि और कालिदास की भाँति तुलसीदास दीपशिखा कवि हैं । वाल्मीकि ने रावण को दीपशिखाभिभासित, कालिदास ने इन्दुमती को दीपशिखा और तुलसी ने सीता जी को दीपशिखा बताया है—

“दीपिकाभिः अनेकभिः समन्तात् अभिभासितम् ।”

(वाल्मीकिरामा०, सुन्दर, सर्ग १६/२२)

“सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा ।”

(रघुवश, सर्ग ६/६७)

“सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई । छविगृहँ दीपशिखा जनु बरई ॥”

(मानस, बाल०, २३०/७)

शुभ कर्म के लिए सकल्प करना ही व्रत है । श्रीराम सीता जी के व्रत की हदना को समझते हैं । सीता ने जो ठान ली, वह ठान ली । उनके व्रत को फिर ब्रह्मा भी नहीं पलट सकता ; इसीलिए वन-गमन के समय श्रीराम कहते हैं—

“हठ राखें नहिं राखिहिं प्रान्त ॥”

(मानस, अयो०, ६८/२)

मानव-जीवन के प्रमुख छह सुखों में एक प्रमुख सुख है पत्नी का मृदुभाषिणी होना । सीता जी परिवारियों तथा अन्यो के लिए सदा मृदुभाषिणी रही । वन-मार्ग में मिलनेवाली ग्रामवनिताओं के प्रति सीता जी का व्यवहार श्लाघ्य है, आकर्षक है, आनन्दप्रद है । ग्रामवनिताएँ सीता जी से पूछती हैं—

“कोटि मनोज लजावनिहारे । सुशुचि कहहु को आहि तुम्हारे ॥”

(मानस, अयो०, ११७/१)

सीता जी ग्रामवधुओं को अपनी वाणी से लक्ष्मण का परिचय और चिह्नों (मुद्राओं) से श्रीराम का परिचय दे देती है ।

सीता जी ने अचल से अपना मुँह ढक कर और खजन नेत्रों की तिरछी दृष्टि के वक्रजू निलामु से प्रियतम राम की ओर देखकर सकेत भाव से बता दिया कि सौवले शरीरवाले राजकुमार मेरे पति हैं। इस शील-लज्जापय मुद्रासकेत से वे ग्रामवनिताएँ आनन्दमग्न हो गयीं। तुलसीदास लिखते हैं—

“भई मुदित सब ग्रामब्यूटों । रकन्ह राय रासि जनु लूटों ॥”

(मानस, अयो०, ११७/८)

मानवजीवन का व्यावहारिक समाजवाद इससे अधिक ऊँचा कहीं मिल सकता है कि एक राजकुमारी तथा राजकुलवधू निरक्षर सामान्य ग्रामवनिताआ से ऐसी प्रेममयी आत्मीयता का व्यवहार करे।

सीता जी अपने गार्हस्थ्य जीवन के नियमों का पालन पूरी तरह करती हैं। वह श्रीगम की पत्नी है, तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि सामुओं की पुत्रवधू है। सीता जी ने अपनी सेवा-शुश्रुषा से अपनी सामुओं के मन को जीत लिया है। सीता जी आदर्श पुत्री तथा आदर्श पुत्रवधू हैं; तभी तो चित्रकूट पर जनक ने कहा था—

“पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ ॥”

(मानस, अयो०, २८७/२)

वनवास से पहले तथा वनवास के बाद में सीता जी का नियम एक-सा ही रहा।

सीता जी श्रीराम के वनवासी-जीवन की शान्ति रही। पचवटी पर सीता से पृथक् होते ही राम की शान्ति चली गयी। श्रीराम सीता-शान्ति के बिना सदा अशान्त रहे, चिंतित रहे। सीता जी की प्राप्ति पर ही राम के जीवन में शान्ति आयी। शान्तिस्वरूपा सीता जी की प्राप्ति के कारण ही श्रीराम राज्य-सिंहासन पा सके। सीता जी से अलग रहकर श्रीराम मोहग्रस्त रहे, रोते-विलपते रहे। सीता का साथ मिलते ही राम राजा हुए। रामराज्य के यथोभागी बने।

राजा जनक के यहाँ से अयोध्या में आने पर सीता जी ने सेवा-नियम का सदा पालन किया—

“सौयें सामु सेवा बस कीन्हों । लिह लहि सुख सिख आसिष दोन्हों ॥”

(मानस, अयो०, २५२/४)

१४ वर्ष वनवासी जीवन बिताने के बाद अयोध्या में आकर सीता जी उसी प्रकार सेवा-धर्म निभाती रही। राजा रामचन्द्र जो की पत्नी अर्थात् राजरानी होने पर भी सीता जी घर का काम-काज स्वयं करती थी। स्वयं ही अपनी सासुओं को नहलाती थी, भोजन कराती थी और पैर दबाती थी।

“निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयमु अनुसरई ॥

कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबन्हि मान सद नाहीं ॥”

(मानस, उत्तर०, २४/६८)

सीता जी में सेवा-भाव की ऐसी उच्चता और उदात्तता निश्चिन्तनरूपेण अपनी जन्मदात्री जननी से मिली होगी। सीता जी की जन्मदात्री माता के सम्बन्ध में पौराणिकचरित्रों के आधुनिक व्याख्याता श्री उमाकान्त मालवीय (अब स्वर्गीय) सुनाया करते थे—“बैमी रही होगी वे परिस्थितियाँ जब सीता को माँ ने जन्म देकर उस खेल में डाल दिया था, जहाँ राजा जनक अकालघस्त प्रजा का दुःख दूर करने के लिए हल चलाने का अनुष्ठान करने जा रहे थे। फिर वह हल वहीं पर अटक गया, जहाँ मिट्टी के एक पात्र में बालिका को रखा गया था। बालिका के चोट न लगे, इस सुरक्षा के लिए माँ ने पात्र के मुँह पर पत्थर सटा दिया था। हल के फाले की नोक यदि मिट्टी के पात्र से टकराये भी, तो बालिका के चोट न लगे। फिर उस बालिका (सीता) की माँ ने राजा जनक के यहाँ धाय का काम भी किया और बेटे को पाला। एक माँ जीवनभर अपनी बेटे को बेटे न कह पाये, सदैव दासी ही बनी रही। परन्तु माँ का वह सेवा मानृत्व बालिका सीता के साथ सदा डोलता रहा।” सेविका माँ का सेवा भाव बेटे सीता में अकुरित होकर पल्लविन हुआ, पुष्पित हुआ और फलित हुआ।

हल के फाले की नोक से खेल में जो रेखा (कूँड़) बनती है, उसे संस्कृत में सीता कहते हैं। राजा जनक को वह बालिका खेल की सीता में मिली थी; इसलिए उस बालिका का अन्वर्थ नाम 'सीता' ही रख दिया गया।

राजर्षि जनक को बेटे सीता के सदाचरण, सत्य और शीघ्र पर पूर्ण आस्था, विश्वास और गौरव था। चित्रकूट पर पुत्री सीता को श्रीराम के साथ वनवास में देखकर जनक परम आह्लादित हुए थे और उनकी बाणी एक साथ, इन शब्दों में फूट पड़ी थी—

“पुत्रि पवित्र किए कुल बौड़ ॥”

(मानस, अयो०, २८७/२)

महाकवि भवभूति ने 'उत्तररामचरित' नाटक में राजर्षि जनक को इस भाव-भावना को पूरी तरह से व्यक्त किया है।

सीता-वनवास के उपरान्त वानप्रस्थी राजर्षि जनक अयोध्या आते हैं। तब एक व्यक्ति उनसे कहता है कि राजर्षे ! सीता जी की अग्नि-शुद्धि पर लोगो ने अब विश्वास नहीं किया ? तब विवश होकर श्रीराम को सीता जी वन भेजनी पड़ीं। ये शब्द सुनकर राजा जनक आवेश में आ गये और कहने लगे कि "हमारी सन्तान को शुद्ध करनेवाला अग्निदेव कौन होता है ?" निश्चितरूपेण सीता जी की पवित्रता अग्नि-सामर्थ्य से भी ऊंची थी।

गाहस्थ्य जीवन में बड़ो की सेवा करना और छोटे बने प्यार देना ही प्रमुख है। सीता जी में लक्ष्मण के लिए पुत्रवत् स्नेह है। श्रीराम के साथ सीता जी वन-मार्ग में जा रही है। राम की आज्ञा से ल्होरे देवर लक्ष्मण जल लेने के लिए चले गये हैं। बालक ही तो हैं। अभी उम्र ही क्या है ? इधर बारी उमर, उधर बीहड़ वन, हिसक जीवों से भरा हुआ है। डर ही डर है। माता जानकी को प्यारे लखन लरिका का पूरा-पूरा ध्यान है कि बारे लछिमन जल लेने गये है। हम चरुते ही रहे- तां वह बहुत पीछे रह जाएंगे। धूप-ताप में अकेले कहाँ भटकेगे ? वह राम से कहती हैं—“आर्य पुत्र ! हमे उनकी प्रतीक्षा में कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए।” लखनलाल के प्रति सीता जी के स्नेह-भाव की झलक विम्बाकित शब्दों में मिल जाती है। सीता जी श्रीराम से निवेदन करती हैं—

“जल को गए लखन हैं लरिका परिखौ धिय ! छाँह धरीक हूँ ठाढ़े ।”

(कविता०, अयो०, छंद १२)

कष्टसहिष्णुता, हृदय की विशालता और उदारता, जन-जन के हृदय के भावों का आदर, सब का मीठी वाणी से स्वागत-सत्कार, संकोच-शील-विनय भरी वाणी और वह भी ऐसी कि बोलते समय फूल झड़ें - इन सबको मिलाकर जो चित्र बनता है, वही है श्रीराम की प्राण-प्यारी पतिव्रता पत्नी श्रीसीता जी का चित्र। यह वह प्राणवन्त चित्र है, जिसने पञ्चभौतिक शरीर धारण करके पति के संग रहते हुए वन के कष्टों में सुख का अनुभव किया है। यह वह प्राणवन्त चित्र है, विद्योपजन्य भोजन ज्वालाओं में भी जिसके जानन से सदा स्मिति की अमृतधारा प्रवाहित होती रही है। श्रीराम की प्राण-प्रिया सीता ऐसे चंद्र की चंद्रिका है जो जीवन के कृष्ण-पक्षों में भी प्र्योतिष्यती बनी

सुधा-वर्णन करती रही है। सीता दिव्य नारी है, जिसके बलिदानी स्वरूप से प्राणायारे पति राम को भी भीषण अरण्य के घोर मकड़ों को भेलने में पर्याप्त बल मिला है। सीता राम का सबल रही है।

पातिव्रत धर्म की शक्तिमत्ता दिखाने के लिए ही तो तुलसी ने बताया कि छायासीता के ही स्वप्न से रावण का चिन्ताश हो गया। वास्तविक सीता के प्रभाव का तो क्या कहना? कथा यह भी है कि वह छायासीता वास्तव में वेदवती थी। एक बार रावण आकाश-मार्ग में जा रहा था, तब वेदवती को देखकर उस पर आसक्त हो गया। वेदवती राजा कुशध्वज और रानी मालवती की कन्या थी। उसने जन्मते ही वेदपाठ प्रारम्भ कर दिया था; इसलिए अन्वर्थ नाम वेदमती हुआ। रावण ने वेदवती के साथ बलात्कार करना चाहा। तब तपस्या के बल से वेदवती ने रावण को स्तम्भित कर दिया और स्वयं अग्नि में समा गयी। दंड कारण्य से वह छायासीता वेदवती अग्नि में से बाहर आ गयी।

अपने सरल स्वभाव और सद् व्यवहार से सीता ने वन-मूर्खों की ग्राम-चिन्ताओं के मन को भी जीत लिया है। भोली-भाली अशिक्षित ग्रामवधुएँ सीता जी से राम-लक्ष्मण के विषय में पूछना चाहती हैं। उनकी जिज्ञासा सहज है, निष्छल है। कुछ क्षण की द्वन्द्वमयी स्थिति को पार करके वनवासिनी सीता बता देती है कि गोरे शरीरवाले कुमार का नाम लक्ष्मण है और वह भेरे छोटे देवर हैं। अब प्रश्न अपने पतिदेव को बताने का रह जाता है। सीता जी भारतीय नारी है। पति का रिश्ता ग्रामवधुओं को बताएँ, तो कैसे बताएँ? स्वभावगतशील और लज्जा ने वाणी को आगे बढ़ने से रोक दिया। बड़े कुमार का सम्बन्ध न बताना भी एक दृष्टता ही मानी जाएगी। कुछ क्षण के उपरांत सीता जी ने जिन नयन-नकेतों, मुद्राओं तथा चेष्टाओं से पतिदेव को बताया, उनके द्वारा सीता जी की शील-विनयभरी उदारता की पूरी व्यंजना प्रकट हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं—

“बहुरि ब्रह्म ब्रिधु अंशुल ठाँकी । पिय तन चित्तह भौंह करि बाँकी ॥
खंजन मंजु तिरिछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि तिय सयन्नि ॥”
(मानस, अयो०, ११७/६.७)

यह माना कि सीताजी और ग्रामवधुओं के मध्य होनेवाले वर्तलाप के समय जो लज्जाशीलमयी चेष्टाएँ सीता जी की, तुलसीदास की लेखनी से

चित्रित हुई हैं, उनका मूलमूल हनुमन्नाटक (अंक ३/१५) है, किन्तु भावांकन में तुलसी हनुमन्नाटककार में ऊँचे सिद्ध होने हैं। हनुमन्नाटककार जिसे वाणी द्वारा व्यक्त करता है, तुलसी उसे अद्विक लज्जामयी चेष्टाओं द्वारा अभिव्यक्त कर देते हैं—

“पथि पथिकबधूभिः सावरं पृच्छयमाना, कुवलयदलनीलः कोऽयमार्यो तवेति ।।
स्मितविकसितगण्ड वीडविभ्रान्तनेत्रम्, मुखमवनमयन्ती स्पष्टभाचष्ट सीता ।।”

(हनुमन्नाटक ३/१५)

सीता के चोरी चले जाने पर विद्योगी राववेन्द्र सीता जी की याद करते हुए उनके रूप, शील, वन और नियम की पवित्रता का बखान करते हैं। रूप तो सीता जी में इस कोटि का है कि छविगृह की दीपशिखा के समान वह सुन्दरता को भी सुन्दर करनेवाली हैं। शील की सीमा की अवगति तब हो जाती है, जब रंगभूमि में आकर सीता जी श्रीराघवेन्द्र को एक क्षण देखकर फिर तुरन्त पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। उनके वन प्रस्थान के लिए किये हुए व्रत की अनुमति श्रीराघवेन्द्र को अयोध्या में ही हो गयी थी, जबकि श्रीराम ने यह अनुभव किया था कि मेरे द्वारा हठपूर्वक सीता को अयोध्या में रखा गया, तो निश्चिन्न रूपेण सीता अपने प्राणों को त्याग देगी। १४ वर्ष के वनवास से अयोध्या आ जाने पर सीता जी का प्रतिदिन का नियम था कि सासुओं की सदा सेवा करना, घर के सारे कार्य स्वयं करना तथा अपने पति श्रीराघवेन्द्र की आज्ञा का पालन करना।

निर्भयता तथा मनोबल के साथ रूप, शील, व्रत, नियम आदि परम शोभा को प्राप्त हो जाने हैं। सीता जी निर्भय हैं। उनमें मनोबल चरम कोटि का है। अशोकवन-वासिनी सीता जी रावण से कहती हैं—

“सठ सूनै हरि आनेहि मोहो । अधम जिलज्ज लाज नहि तोही ।।”

(भागस, सुन्दर०, ६/६)

इतना ही नहीं सीता जी में वह शक्ति है, जो वन्द्य है, श्रद्धेय है। रावण भी सर्वप्रथम जब सीता जी को देखता है, तब मन में उन्हें प्रणाम निवेदित करता है। प्रणाम निवेदित करके सुख का अनुभव करता है। तुलसीदास लिखते हैं—

मम महुँ घरनृ कछि सुख माना ।”

(भागस, अर० २५/१६)

तुलसीकृत 'मानस' के रावण में सीता जी के प्रति जो वन्दनीय श्रद्धा का भाव दृष्टिगोचर होता है, उसकी प्रेरणा मभवनः तुलसीदास जी को अध्यात्म-रामायणकार में तथा तमिळ् रामायणकार कम्बन् से मिली है। अध्यात्मरामायण का रावण सीता जी का अपहरण तो करता है, लेकिन उनके शरीर का स्पर्श नहीं करता। सीता जी जहाँ खड़ी थी, उतनी ही धरती नखों से खोदकर गमले की भाँति सिर पर रखकर सीता जी को ले जाता है। कम्बन्कृत तमिळ् रामायण में तो रावण सीता जी सहित पूरी कुटी को ही सिर पर उठाकर ले जाता है। कौलाश पर्वत को कई बार उठानेवाले रावण के लिए पचवटी पर की कुटी-सहित धरती को उठा लेना कोई बड़ी बात न थी। रावण ने यह नव इमी-लिए किया था कि सीता जी के शरीर का स्पर्श न होने पाए। शक्तिस्वत्पा सीता जी के प्रति रावण का यह श्रद्धासमन्वित भाव ही माना जाएगा।

सेनासहित खर और दूषण का मंहार करनेवाले राम के वीरत्व का ममाचार सुनकर रावण को आभास हो गया था कि ईश्वर ने अवतार ले लिया। खर-दूषण मनुष्य के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। ईश्वर के साथ उसकी शक्ति का भी अवतार हो गया। सीता जी उस जकिनमान् ईश्वर की अनादि शक्ति हैं—रावण यह समझ गया है, इसीलिए उसने प्रणाम निवेदित किया है। इतना होने पर भी बाद में रावण की बुद्धि डौंवा-डोल बनी रही है।

महात्मा तुलसीदास जी को अपनी आराध्या स्वामिनी को विषम, दीन तथा घोर कष्टमयी परिस्थिति में डालना अभीष्ट न था और न तुलसी सीता जी को (निरपराध सीता जी को) लाञ्छित रूप में देखना चाहते थे; इसीलिए रामचरित-मानस' में रामकथा को रावण-वध के उपरान्त रामराज्याभिषेक पर ही समाप्त कर दिया गया है। रामचन्द्र जी के राजसिंहासन पर बैठने के बाद तुलसी लिखते हैं—

“राम राज बँडें त्रैलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥”

(मानस, उत्तर०, २/५)

रामराज्य की सुख-सम्पन्नता का वर्णन करने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास एक दम लवकुश-जन्म की घटना का संकेत भर कर देते हैं—

“बुइ सुत सुंदर सीताँ जाए । लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ॥”

(मानस उत्तर० २५/६)

महात्मा तुलसीदास ने सीता-वनवास के प्रसंग को स्पर्श नहीं किया है। हमने तुलसीदास ने अध्यात्मरामायणकार का अनुगमन किया है; वाल्मीकि का नहीं। वाल्मीकि ने तो सीता-वनवास के प्रसंग को विस्तार से लिखा है।

‘सीता’ नाम वाणी पर आते ही एक ऐसी दिव्य सुगन्ध की अनुभूति होती है, जिसने भारत के गगनाशन को ही नहीं, अपितु विश्व के व्योम को सुवासित किया है।

महाकवि तुलसी की सीता एक ऐसी परम-दिव्य जीवन-त्रिधारा है, जिसमें ब्रह्म-शक्ति, लक्ष्मी और पतिव्रता-नाम की तीन धाराएँ सश्लिष्ट रूप में साथ-साथ अजस्र प्रवाहित हो रही हैं।

१०. श्रीराम की कौनसी छवि सीता के मानस पर अमिट रही ?

चाहे सीता जी का माधुर्यमय ललित सौंदर्य हो और चाहे राम का मधुरिम ओजस्वी सौंदर्य; गोस्वामी तुलसीदास सौंदर्य की स्थिति विषय में ही मानते हैं, विषयी में नहीं। सीता जी कितनी सुन्दर हैं—इसके सम्बन्ध में तुलसीदास मंकोच के साथ कहते हैं कि एक महापरमदिव्यतमलक्ष्मीरूपा ज्योति एक ऐसे अलौकिक एवं अद्भुत दिव्य क्षीरसागर में से उत्पन्न हुई, जिस मागर का मंथन स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से किया है। वह दिव्य क्षीरसागर छवि-रूपी अमृत से परिपूर्ण है। उसमें ही परमरूप का कच्छप है। उस क्षीरसागर में शृगार की मन्दराचलरूपी रई पर शोभा की नेती (रज्जु) लिपटी हुई है। वह अद्भुत दिव्यतम लक्ष्मी फिर भी सीता जी के रूप-सौंदर्य के समक्ष हीन-सी ही सिद्ध होती है। जिस प्रकार रूप-शील में ब्रह्मा की सरस्वती, शंकर की पार्वती और विष्णुप्रिया लक्ष्मी श्रीसीता जी के आगे किसी गिनती में ही नहीं है; उसी प्रकार राम की छवि के समक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश की छवियाँ भी नगण्य हैं।

सीता-सौंदर्य को व्यक्त करनेवाले तुलसीदास जी के इस उपर्युक्त कथन (मानस, बाख०, २४७/१-८) से यह भी सिद्ध होता है कि सौंदर्य एक ऐसी सम्बन्धात्मक मनोहारिता है, जिसका निर्माण छवि, रूप, शोभा और शृगार में हुआ है। तुलसी से पूर्व किसी भी कवि ने सौंदर्य का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण नहीं किया।

महारानी सीता जी के मानस-पटल पर रूपसागर श्रीगणेशदेव की कई छवियाँ आयी और चली गयी। अन्त में कौन-सी छवि प्रमुखतः स्थायी रूप से अमिट बनी रही? यही यहाँ पतिपाद्य और विवेच्य है।

प्रथम छवि—सीता जी ने अपने पिता मिथिलेश जनक राज की सुरम्य बाटिका में फूल चुनते हुए शोभासागर श्रीराम की छवि को

पहलीबार देखा था। उनके घुँघराले बालों में कुसुमकलियों के गुच्छे लगे हुए थे और फिर पूरे मोरपंख सुशोभित थे। साँवली सूरत के सुन्दर राजकुमार श्रोगम के बाँये हाथ में मुमनो का एक दोना है और दाहिने कर से ब्रे वाटिका के फूल चुनते जाते हैं।

“मोरपंख सिर लोहत तीके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥

चार चिबुक नासिका कपोला। हास बिलास लैत मनु मोला ॥

सुमन समेत वाम कर दोना। साँवर कुअँर सखी सुठि लोना ॥”

(मानस, बाल०, २३३/२, ५, ८)

रामागर श्रीराम की यही वह किशोर छवि थी, जिसकी पहली झलक ने ही जनक की वाटिका में जनकदुलारी किशोरी मीता को व्याकुल-सा बना दिया था। इसी छवि के छविमान् शोभाधाम साँवले मुकुमार को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए किशोरी कुमारी सीता ने गौरी के मन्दिर में गजवदन-पडानन-माना पार्वती से मौन प्रार्थना की थी। मातेश्वरी पार्वती ने मुशीला सीता की सच्ची प्रार्थना तुम्हें सुनी और आशीर्वाद दिया—

“मन जाहि राचेउ मिलिहि सो बर सहज सुदर साँवरो”

(मानस, बाल०, २३६/छद)

द्वितीय छवि—राजा जनक ने मीता-स्वयवर के लिए रगभूमि सजवायी है। देश-देशान्तर के अवनपति अपने-अपने पद-वैभव के अनुसार मचो पर विराजमान हैं। बंदी, मागध, सूत आदि आकर राजा जनक जी के प्रण की घोषणा कर रहे हैं। लगभग सभी राजा-महाराजा धनुष पर अपने-अपने बल को अजमा चुके हैं। शिव का पिनाक टस से मस नहीं होता। कैलाश पर्वत को उठानेवाले रावण और महाबली वाणासुर ने तो उम पिनाक को छुवा तक भी नहीं। दृष्टि से देखा भी, तो सभा-काल के बाहर रात्रि में। तब मिथिलाधिपति जनकराज ने दुखी होकर कहा—

“बीर बिहीन मही मै जानी” (मानस, बाल०, २५२/३)

शेषावतार लखनलाल को जनकराज की यह वाणी असह्य हुई। उनके नेत्र रिसौहे हो गये और होंठ फडकने लगे। लक्ष्मण खड़े होकर भरी सभा में हाथ उठाते हुए, दाहिने चरण को आगे बढ़ाते हुए तथा दाहिने हाथ की तर्जनी से राजाजनक के कथन को रोकते हुए पूज्य भ्राता रामचन्द्र को संबोधित

करके बोले—“पूज्य भ्राता जी ! यदि आपकी अनुमति मिल जाए, तो यह बेचारा पुराना पिनाक तो कुछ चीज भी नहीं है, मैं संपूर्ण ब्रह्माण्ड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ और कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ । सुमेरु पर्वत को भी मूली की भाँति तोड़ सकता हूँ ।”

श्रीराघवेन्द्र लक्ष्मण की शक्ति को और भक्ति को अच्छी तरह जानते थे । लक्ष्मण की वाणी में सत्य था; लेकिन वह वाणी सभा में राजा जनक को कुछ लज्जित-सा बना रही थी; अतः बड़े भाई रामचन्द्र जी ने आँखों के इशारे से लघु भ्राता लक्ष्मण को वरज दिया और प्रेमपूर्वक अपने पास बिठा लिया ।

तब गुरुवर विश्वामित्र ने राजा जनक की निराशामयी वेदना के शब्दों के सभी अर्थ क्षण में ही समझ लिए । राजर्षि विश्वामित्र ने उन शब्दों का वाक्यार्थ ही नहीं, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी समझ लिया था । अतः शीघ्र ही प्रेमपूर्ण वाणी में शिष्य राम को आज्ञा देते हुए बोले—

“उठहु राम भजहु भव-जापा” (मानस, बाल०, २५४/६)

गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए श्रीराम उठे । पहले गुरुवर के चरणों में प्रणाम किया । प्रणाम के उपरान्त श्रीराघवेन्द्र जिम ठवनि से उठे, उसकी छटा के आगे युवा मृगराज भी लज्जित हुए । भक्तमजु बालकुजर की भाँति राघवेन्द्र शिव-पिनाक के पास धीरे-धीरे सहज गति से चले । धनुष के पास आकर मन में गुरुदेव को प्रणाम करके धनुष को इतनी शीघ्रता से उठाया कि उसका उठाना, उसकी प्रत्यक्षा का चढ़ाना तथा खीचना किसी को दिखाई ही नहीं पड़ा । गोस्वामी तुलसीदास राघवेन्द्र की उस छवि को इस प्रकार चित्रित करते हैं—

“सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुजर गामी ॥”

(मानस, बाल०, २५५/५)

“गुरहि प्रनामु भवहिं मन कीन्हा । अति लाघवे उठाइ धनु लीन्हा ॥”

(मानस, बाल०, २६१/५)

“लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े । काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़े ॥”

(मानस, बाल०, २६१/७)

जनकदुजारी सौभाग्यकादिणी किशोरी बानकी की आँखों ने किशोर

श्रीराघवेन्द्र की यह दूसरी छवि देखी थी। दूसरी बार देखी हुई राम की छवि में माधुर्य के साथ बोज का भी हलका-मा रंग समाविष्ट था। पिनाक भजन करनेवाली इसी रास-छवि ने सीता की हृदयभूमि में प्रेमाकुर को पल्लवित किया था।

तृतीय छवि—राजा जनक की उस रंगभूमि में राम ने धनुष को उठाकर मध्य से तोड़ दिया। उसकी ध्वनि दसो दिशाओं में फैल गयी। धनुष के टूट जाने पर जयमाला का उपक्रम प्रारम्भ हो गया। चतुर सखियाँ जयमाला के लिए सीता जी को रंगभूमि में ले आयी और सीता जी से सकेत में कहने लगी कि राजकुमार श्रीराम को जयमाला पहनाओ। प्रेमाधिक्य के कारण सीता जी के हाथों में स्तम्भन-मा हो गया। माहस बटोर कर जयमाला लिये हुए सीता के ऊपर को उठे हुए दोनों हाथों ने राघवेन्द्र की श्रीवा का स्पर्श किया और एक क्षण को उनके नेत्रों ने भी श्रीराघव की सुरग्य छवि के दर्शन किये। तुलसी ने भी अपने मानस नेत्रों से उस शोभा को देखा और इन शब्दों में चित्रित किया—

“चतुर सखीं” लखि कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥

मुनत जुमल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥

सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभित देत जयमाला ॥

सावहि छवि अवलोकि सहेली। सिये जयमाल राम उर भेली ॥”

(मानस, बाल०, २६४/५-८)

सीता जी के मानस-पटल पर किशोर कुमार रामचन्द्र की यह तीसरी मत्तोहारिणी छवि अंकित हुई थी। इसी छवि ने सीता के मानस-सरोवर में अपार आनन्द की ललित लहरे लहरायी थी।

श्रीराम की छवि परम परमामयी छवि है। सच्चिदानन्द ब्रह्म इस क्षण से पहले मत्चिद्रूप ही था। श्रीराम ज्ञानस्वरूप ही थे। जब भक्तिरूपी सीता ने गले में माला डाल दी, तब ज्ञान परम शोभाशाली बना और आनन्दित हुआ। भक्ति की माला पड़जाने पर ही वह ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप को सार्थक करने लगा, यह वह पुनीत वेला है, जिसमें ज्ञान और भक्ति के हृदयसागर में आनन्द की लहरे साथ-साथ लहराती हैं।

चतुर्थ छवि—श्रीराम के गले में जयमाला पड़ गयी। कठोर कुठरघर

भृगुकुलकमलपतंग परशुराम का भी कशालक्रोधपूर्ण दर्प दलित हुआ। यह वे ही परशुधर परशुराम हैं, जो शिव-धनुषभंग-ध्वनि सुनकर जनक की सभा में एक दम आ गये थे और उनके आगमन से सभा में सन्नाटा छा गया था। ध्वनि की चाल १ सैंकिड में ११२० फुट है। लगता है धनुर्भंग के समय परशुराम जनकपुर के सिमाने के पास से ही जा रहे होंगे, अन्यथा इतनी जल्दी न आ पाते। भृगुकुलकमलपतंग से यह भी प्रकट है कि परशुराम तीसरे पहर के बाद आये हैं। सन्ध्या कालीन सूर्य ही 'पतंग' कहाना है।

महान् हर्ष से ओत-प्रोत वातावरण में राजा जनक के विवाह-मण्डप रचाने के लिए मंत्री तथा अन्य राजकर्मचारियों को आदेश दे दिया गया। राजा दशरथ के लिए अयोध्या की शुभ समाचार भेजा गया। राजा दशरथ भरत-शत्रुघ्न और अन्य बरानियों को लेकर जनकपुरी में आ गये। बरात सजी और सजकर चढ़ने लगी। दूल्हे श्रीराघवेन्द्र बहुत सुन्दर घोड़े पर सवार हुए। घोड़े के पीछे अन्य बराती भी चलने लगे। जनकपुरी के नर-नारी उस बरात को देखने लगे। युवतियाँ तथा सीता जी की सहेलियाँ घोड़े पर सवार श्रीराम को दूल्हे के रूप में देख रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किशोरी सीता ने अपने प्राण-प्रिय दूल्हे श्रीराघवेन्द्र को न देखा हो। अवश्य देखा होगा, भले ही लुक-छिपकर देखा हो। श्रीराम का वह रूप सामान्य रूप न था। उसे देखकर ब्रह्मा विष्णु और महेश के नेत्र भी परमानन्द प्राप्त करने लगे। शंकर ने अपने पदह नेत्रों को तभी प्रिय माना और सराहा था। त्रिलोचन शंकर उसी क्षण सच्चे अर्थों में पंचदशलोचन शंकर बने थे। तुलसी लिखते हैं—

'जेहि बर बाजि रामु असवारा । तेहि सारबउ न बरनै पारा ॥

संकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥'

(मानस, बाल०, ३१७/१,२)

घोड़े पर सवार दूल्हे नयनाभिराम श्रीराम की यह छवि सीता के मानस-पटल पर चौथी छवि थी। घोड़ा काम का प्रतीक है। श्रीराम काम पर तो सवारी किये हुए हैं, अतः श्रीराम की वह छवि कामछवि नहीं है; परमपवित्र दिव्य छवि है। जिस प्रकार गिरवरराजकिशोरी पार्वती शिव की कामरहित छवि पर मुग्ध थी, उसी प्रकार पार्वती जी की पुत्ररिणी सीता जी भी राम की कामरहित छवि पर मुग्ध हैं।

दुलहिन श्रीसीता दूल्हे श्रीराम की उस छवि के दर्शन करके कितने हर्षों-

ह्लास के साथ आनन्द-सागर से नहायी होगी—इसे सीता जी का ही मन जानता है। तुलसी के पाठकों के लिए अथवा भक्तों के लिए उस दृश्य की अनुभूति भृंगर-रसानुभूति नहीं, अपितु भक्तिरसानुभूति है। अधिक शास्त्रीय भाषा से कहे, तो वह एक दिव्य शान्तरसानुभूति है। भक्त पाठकों के लिए श्रीराम जी तथा श्रीसीता जी और छोड़े सहित बरात का वह दृश्य भक्तिभाव का दिव्य बालम्बन है, भक्त पाठक स्वय आश्रय है। तब भक्तों का वह भक्ति भाव ही परिषक्व होकर भक्ति रस की सजा प्राप्त करता है। जगन्माता सीता जी तथा जगत्पिता श्रीराम जी की वह दुःखल छात्रे सभी भक्तों का कल्याण करे! उस रस की मन्दार्कितों में जिसे स्नान करने का सुन्दर सुभग सौभाग्य मिल जाए, वह समार-सागर से सदा के लिए पार हो जाता है। तब बूंद क्षीर सागर में मिलकर साहस्य मुक्ति का आनन्द प्राप्त करती है।

पंचम छवि—रावण का माया मारीच स्वर्णमृग बनकर पाकर-जम्बु-रसान-तमाल से सकुल पचवटी में सीता जी की कुटी के आगे चौकड़ी भरता हुआ घूम रहा है। मृगनयनी रामप्रिया सीता जी ने उस मृग को देखा और वे उसका चमं लाने के लिए अपने प्राणेश्वर श्रीराम से निवेदन करने लगी। श्रीराम प्राणप्रिया सीता की इच्छा-पूर्ति के लिए कमर में फेंटा बाँधकर और धनुष-बाण लेकर मृग के पीछे-पीछे चल दिये। आगे-आगे मृग और पीछे-पीछे श्री राघवेन्द्र। मृग की उछल-कूद और गति के साथ श्रीराम के नेत्र भी गतिमान् थे। नेत्रों की भौंहे तथा पुतलियाँ भी मृग की ऊपर, नीचे और आगे की गतियों का अनुगमन कर रही थी। मृग के पीछे दौड़नेवाले श्रीराम के पाँवों के तन्वे सीता जी को दिखाई दे रहे थे। श्रीराम बाण को निषण से निकालकर और उसे धनुष की प्रत्यचा पर चढ़ाकर अपनी ओर खींचे हुए मृग के पीछे-पीछे दौड़े चले जा रहे थे। तुलसीदास ने कबिलाकली (अयो०, छंद २६) में श्रीराम के उम छावन-दृश्य को इस प्रकार चित्रित किया है—

प्रेम सों पीछे तिरिछे प्रियाहि,

चितै चित दै चले लै चितु जोरे ।

स्यास सरौर पसेउ लसे,

हुलसै तुलसी छवि सो मन मोरे ।

लोचन लोल चलै मुकुदी,

कल कस कसानहु सो लुन तोरे ।

राजत राम कुरंग के संग,
निषंग कसे धनु सों सर जोरे ॥”
(कविता, अयो०, छंद २६)

‘मानस’ (अ०, २७/१०) के कविवर तुलसी श्रीराम की इन धावन-छवि को एक अर्धाली में इस प्रकार अंकित करने हैं—

“प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी । धाए राम सरासन साजी ॥”
(मानस, अ०, २७/१०)

इसी छवि को कुछ विस्तार देते हुए गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं—

“सोहत मधुर मनोहर मूरति हेम हरिन के पाछे ।
धावनि नवनि बिलोकनि बियकनि बसें तुलसि उर आछे ॥”
(गीतावली, अ०, पद ३)

धावनि, नवनि, बिलोकनि और बियकनि—इन चार क्रियाओं के चार चले बिम्बों के साथ तुलसीदास की बिम्बविधायनी काव्यकला-शक्ति का आकलन करते हुए यह कहा जा सकता है कि ‘गीतावली’ और ‘कवितावली’ में श्रीराम जी की जिस सश्लिष्ट छवि को चित्रित किया गया है, वह एक प्रकार से मानस की अर्धाली—

“प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी । धाए राम सरासन साजी ॥”

की व्याख्या है। कथाप्रधान प्रबन्धकाव्य की अपेक्षा मुक्तककाव्य में बिम्ब को विस्तार देने के लिए कवि के पास अबकाश भी अधिक होता है। प्रायः बिम्ब, उद्दीपन विभाव और अनुभाव ही मुक्तककाव्य में रस-संचार किया करते हैं। बिम्ब से प्रमुख तात्पर्य है, वाक्षुष बिम्ब ।

प्राणवल्लभा प्रिया ने अपने प्राणप्रिय प्राणनाथ से जीवन में पहली बार ही तो एक छोटी-सी याचना की थी। उसे पत्नीव्रत श्रीराम पूरा क्यों न करते। श्रीराघवेंद्र तुरन्त धनुष-बाण लेकर हिरन को मारने चले दिये। अखिल ब्रह्माण्डनायक परमप्रभु मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम भक्त के प्रेम में अपना ब्रह्मत्व ही भूल गये। भगवान् ब्रह्म से बहुत अधिक विशाल हैं; अति-विशाल हृदय हैं। ब्रह्म जब जगत्प्रकाशक और मायापति के रूप में आजाता है, तब ईश्वर कहलाने लगता है। जब ईश्वर में प्रेम और करुणा का सागर

लहराने लगता है, तब उसकी मजा भगवान् हो जाती है। भगवान् तो परमात्मा से भी बड़े हैं। प्रेम और करुणा के भंडार है, भगवान्। ज्ञानी का ब्रह्म शून्य है। योगी का परमात्मा ज्योति है; लेकिन भक्त के भगवान् अपार वर्षा करने वाले जलद हैं। करुणानिधान भक्तों की दीन-हीन दशा पर करुणा-वारि बरसाते हैं।

प्रभु का सहजरूप करुणानिधान का ही है। सीता जी एकान्त में श्री राघवेन्द्र को करुणानिधान कहकर ही सम्बोधित किया करती थी। भगवान् वस भगवान् ही होते हैं न परमात्मा, न ब्रह्म। ब्रह्मत्व भूलकर कपटहेममृग के पीछे-पीछे इतने दौड़े कि दौड़ते ही रहे और दौड़ते-दौड़ते पसीनो में तर-बतर हो गये और थक भी गये। अपने भक्त के लिए भगवान् का ऐसा प्रेमपूर्ण समर्पण-भाव अन्यत्र मिलना कठिन है। भगवान् की ऐसी प्रेमभाव-भावितछवि भक्त के द्वारा क्या कभी भुलायी जा सकती है? कभी नहीं। मृग के पीछे श्रीराम निरन्तर दौड़े चले जा रहे हैं। उनके पद-तल पीछे की ओर है, सीता जी के स्नेहाजित नेत्र उन तलवों के दर्शन कर रहे हैं। उस गतिमती पद-तल-छवि को आँखों में बसाकर सीता जी कुटिया में खड़ी रही और फिर सन्यासी-वेश में रावण आकर 'अतिथिवेदो भव' की उपासिका सीता को हर ले गया। कुररीवदीना परवशा सीता आकाश-मार्ग में विकलबनी चिल्लाती रही। 'हा राम, हा राम' पुकारती चली जाती रही। वह पद-तल छवि रावण-बन्दिनी सीता जी की आँखों में समायी रही। वह छवि सीता जी के मानस-पटल पर अमिट भी बनी रही। तुलसी लिखते हैं—

“जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम।

सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥”

(मानस, अर०, २६ ख/-)

हिरन के पीछे दौड़ते हुए राघव के चरण-तल की वह छवि सीता के मानस-पटल पर अमिट रही, अमर रही। उसी छवि का ध्यान करते हुए सीता ने रावण की अशोक-वाटिका में एक वर्ष का अपना बन्दी-जीवन बिताया। अशोक-वाटिका में बन्दिनी सीता उन्हीं चरणों का ध्यान करती रहती हैं। उन्हें विश्वास है कि मृग के पीछे दौड़नेवाले चरण मेरे लिए ही तो दौड़े थे। वे चरण जिस प्रकार मृग के पीछे दौड़े और उस मारीच मृग को रावण के बन्धन से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान की; उसी प्रकार मेरे आराध्य श्री

श्रीराम की कौनसी छवि —

राघव के वे चरण मेरे लिए भी दौड़ेगे और रावण के बन्धन से मुझे भी छुड़ाएँगे ।

भगवान् राघवेन्द्र के उसी मृगधावनरूप का ध्यान करती हुई सीता जी के समक्ष हनूमान् अशोकवन में उपस्थित हुए थे । हनूमान् को देखकर अर्थात् रामदूत को पाकर भी सीता जी रोयी थी और कहा था—

“बचनु न आव नयन भरे बारी । अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥”

(मानस, सुन्दर, १४/७)

सयोग अर्थात् मिलन के क्षणों में भी नारियाँ वियोग की स्मृति के कारण कृष्णाद्र हो जाती हैं और रोने लगती हैं । अमरीकी वैज्ञानिक विलियम क्रोने का शोघात्मक निष्कर्ष है कि नारियाँ नरो की अपेक्षा पाँच गुना अधिक रोती हैं । नारियो का हृदय कोमल होता है । उनमें पुरुषों की अपेक्षा संवेदना अधिक होती है । वियोगजन्य पीडा की अनुभूति सामान्यतया नारियो में अधिक पायी जाती है; फिर रघुवश की कुलवधू पतिपरायणा सीता जी के पातिव्रत धर्म की और हृदय की कोमलता की तो बात ही निराली थी ।

सीता जी के मानस-पटल पर मृगधावन श्रीराम का चित्र ऐसा चित्रित रहा कि वियोगजन्य खारे अश्रुजल से भी नहीं मिटा; अमिट रहा, अक्षुण्ण रहा । सीता जी के नेत्रों की पुतलियों में श्रीराम के पदतल सदा विराजमान रहे । वे पदतल ही सीता जी के प्राणों के लिए जंत्रित (ताला) बन गये थे । उन्होंने ही सीता जी के शरीर से प्राणों को बाहर नहीं निकलने दिया था ।

अतः श्रीराम के चरणों की कुरंग-धावन-छवि ही सीता जी के लिए एक संवल-छवि है, अमिट छवि है । अशोकवनवासिनी सीता जी को उसी छवि के ध्यान में निमग्न हनूमान् जी ने देखा था । सीता जी की उसी शान्त मौन मुद्रा को कपीन्द्र हनूमान् ने श्रीराघवेन्द्र को इन शब्दों में बताया था—

“नाम पाहू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्राण केहि बाट ॥”

(मानस, सुन्दर०, ३०/-)

श्रीराघवेन्द्र के वियोग में सीता जी का प्राणान्त क्यों नहीं हुआ; इसका एक सुन्दर कारण हनूमान् जी ने श्रीराघवेन्द्र को उनके चरण-प्रभाव में बताया है । कवि हृदयराम भाषा हनुमन्नाटक में लिखते हैं—

“एही हनू ! कह्यो शोरघुबीर कछू मुधि है सिय की छिति माहीं ।
 है प्रभु अंक कलंक बिना खु बसै तहँ रावन बाग की छाहीं ॥
 जीवति है ? कहिबे को नाथ, सु कयों न मरीं हमतें बिछुराई ।
 प्रान बसै पदपंकज मै जम आवत है पर पावन नाहीं ॥”

(हृदयराम, भाषा हनुमन्नाटक)

सीता जी के मानस-पटल पर अकित होनेवाली छवियों में यह पाँचवीं छवि थी, जिसे भक्त के लिए भगवान् की परमप्रिय जीवनाधार छवि कहा जा सकता है। भागवतकार के शब्दों में इसे 'पादसेवन' भक्ति भी कह सकते हैं।

११. मथतनुजा मंदोदरि नामा

बृहदारण्यक उपनिषद् मे एक प्रसंग आया है कि प्रजापति की तीन सन्तानें थी—(१) देव (२) मनुष्य (३) दैत्य ।

देव स्वभाव से भोगविलासी थे, मनुष्य संग्रही थे और दैत्य क्रूर तथा अत्याचारी थे । गुण-स्वभाव के भेद के कारण की देव, मनुष्य और दैत्य पृथक्-पृथक् माने जाते थे, वैसे ये एक ही पुरखे की सन्ताने थे ।

क्रूर कर्मों तथा अत्याचारों की ओर जिन दैत्यों की वृत्तियाँ बढ़ती गयीं; खान-पान में भी जब वे बहुत तामसिक होने लगे, तब उन दैत्यों मे दानव और राक्षस भी आ मिले । इस तरह क्रूर वृत्तियों के वे व्यक्ति दैत्य, दानव और राक्षस नाम से पुकारे जाने लगे । उन तीनों की वृत्तियाँ मिलती-जुलती-सी ही थी ।

वाल्मीकिरामायण (बाल०, सर्ग ४३/३१) मे दैत्यों, दानवों और राक्षसों को अलग-अलग माना गया है । दैत्यों को ही असुर कहा जाता था, क्योंकि वे सुरा का सेवन नहीं करते थे । जो आदित्य (अदिति-पुत्र) सुरा का नेवन करते थे, 'सुर' कहे जाते थे । सुरा पीकर देवता मस्त पड़े रहते थे और भोग-विलासी बन गये थे । दैत्य (असुर) विलासी नहीं थे; पर स्वाभाव से क्रूर अवश्य थे ।

आदित्यों और दैत्यों में प्रायः युद्ध ठना रहता था । दैत्य (असुर) राक्षसों से मिलकर एक हो गये थे (वाल्मीकि, बाल०, स०, ४५/४१) । देवताओं के साथ उनका संग्राम होता रहता था । राक्षसों के साथ दानव भी दैत्यों से आकर मिल गये थे ।

इस तरह दैत्यों, राक्षसों और दानवों का एक विशाल वर्ग बन गया था । देवों और दैत्यों की मध्य-स्थिति मे मनुष्य थे । मनुष्यों मे देवों की-सी कुछ अच्छाईयाँ थी, लेकिन दैत्यों की सी कुछ बुराईयाँ भी थी ।

मानव यदि ऊपर उठेगा, तो देवत्व को प्राप्त करेगा, यदि नीचे गिरा तो दनुज बन जाएगा । देवताओं के गुरु अंगिरा-पुत्र बृहस्पति और दैत्यों के गुरु

भृगु-पुत्र शुक्राचार्य थे। मनुष्यों के गुरुओं में वशिष्ठ, भरद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं।

लंकाधिपति दशानन रावण राक्षस था। शंकर जी रावण के गुरु थे। रावण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र तथा विश्वामित्र ऋषि का पुत्र था। वृत्तियों से क्रूर होने के कारण राक्षस कहलाता था। रावण को दशानन क्यों कहा गया? इसके सम्बन्ध में कई मत प्रचलित हैं। कहा जाता है कि रावण चार वेद और छह शास्त्रों का ज्ञाता था; इसलिए दशानन कहलाया। कुछ लोगों का कथन है कि उसके पास एक ऐसा मन्त्र था, जो दशों दिशाओं की सूचना देता था। रविपेणाचार्यकृत जैन पद्मपुराण में उल्लेख मिलता है कि रावण अपनी श्रीवा में एक कण्ठा पहनता था, जिसमें नौ मणियाँ थीं। उनमें उसके चेहरे का प्रतिबिम्ब पड़ता था। इस तरह उसके दस आनन दिखायी पड़ा करते थे। मलेशिया, थाइलैंड, श्रीलंका, तमिलनाडु आदि की रामायणों के आधार पर डा० मधुसूदन चासरकर का मत है कि रावण के दस राज्य थे—(१) उड़ीसा (२) मध्यप्रदेश (३) आंध्र (४) तमिल (५) कोंकण (६) गोवा (७) गोकर्ण (८) कर्लिन (९) पाण्ड्य (१०) चेर। ये ही दस राज्य उसके आनन थे।

मन्दोदरी मय दानव की पुत्री थी, जो दशानन रावण की पत्नी बनी। सुमाली राक्षस की कन्या कैकसी विश्वामित्र मुनि की पत्नी थी। वही रावण की माता थी। इस तरह मन्दोदरी एक दानव-कन्या और कैकसी एक राक्षस-कन्या थी। स्वाभाव और विवाह सम्बन्धों के कारण दैत्य, दानव और राक्षस एक दूसरे के अति निकट आ गये थे। राक्षस रावण और राहु वृत्तियों से समान थे। रावण के दस सिर और बीस भुजाएँ इस बात की प्रतीक हैं कि वह भस्मिष्क से जो विचारता था, उसका दूना उलटा हाथों से करता था। जानता था कि राम ईश्वर हैं; फिर भी नर मानकर उनसे बैर ठाना और सीता का हरण किया।

उसने जीवन में अनेक ऋषि-कन्याओं के सतीत्व को भ्रष्ट करने की योजनाएँ बनायी थीं। उनका अपहरण किया था। सती-साडवी केदवली के सभ्य बलात्कार करने की क्रूर इच्छा का उल्लेख तो वाल्मीकि ने भी किया है। उसकी काम-वासना की प्रवृत्ति को पूर्णपेक्षा अच्छी तरह जानती है, इसी-लिए शूर्पणखा रावण को सीता-हरण के लिए प्रेरित करती है यह कहकर—

“सोभा घाम राम अस नभस । तिन्ह के संग नारि एक स्थाम ॥”

(मानस, अर०, २२/८)

रूप रासि बिधि नारि सँवारी । रति सत कोटि तामु बलिहारी ॥'

(मानस, अ०, २३/६)

साराश यह है कि रावण ऊपर कुछ था और नीचे कुछ और। यही वृत्ति राहु की थी। वृत्तियों से राक्षस, लेकिन देवता बनकर देवताओं की मंडली में बैठ गया, अमृत पीने के लिए।

रावण और राहु—दोनों—ही अन्दर-बाहर अलग-अलग थे। ऐसे दोगले कपटी या छली व्यक्ति समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, इसलिए मारे गये। राम ने रावण को एक साथ ३१ बाण मारकर समाप्त किया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। सिर राहु कहलाया और ध्रुव केतु। राहु और केतु में इतना ही अन्तर है कि राहु सिर के रूप में ही कष्टप्रद है और केतु तलवार धारण करते हुए कष्टप्रद है। अपेक्षाकृत राहु अधिक क्रूर है। राहु की दशा ज्योतिषशास्त्र में अत्यन्त क्रूर एवं अनिष्टकारी मानी गयी है। तुलसीकृत 'रामचरितमानस' की कौशल्या प्रतिबिम्बभूतान्तलिताल-कारमयी वाणी में राम से उनके द्वारा वन के लिए विदा माँगते समय उनसे कहती है—

"लिखत सुधाकर गा लिखि राहु ।" — (मानस, अयो०, ५५/२)

ज्योतिष में चन्द्रमा का अकार-चिह्न अर्धवृत्त-सा और राहु का मकरा-कार बनाया जाता है, अर्थात् अर्धवृत्त के दाहिने सिरे पर धुड़ी-सी बनायी जाती है। चन्द्रमा बनाते समय दाहिने सिरे पर बूँद पड़ जाए, तो राहु का चिह्न बन जाएगा। बिन्दी चन्द्रमा के चिह्न को राहु के चिह्न में बदल देती है। चन्द्रचिह्न = "। राहुचिह्न = "।

मय दानव अपने समय का मूर्धन्य शिल्पी था। इसने अपने परिश्रम और कला ज्ञान से एक राष्ट्र की स्थापना की थी, जिसे मयराष्ट्र कहते थे। बाज जिस जनपद का नाम मेरठ है, वही प्राचीन काल में मयराष्ट्र था। वैदिक भाषा से पूर्व भारत में जो भारतीय आर्य-जनभाषाएँ प्रचलित थी, उनकी विकास-परम्परा में ही मेरठ की जनपदीय भाषा का जन्म हुआ है, जिसे कौरवी या खड़ीबोली कहते हैं। इसी कौरवी का साहित्यिक रूप आज राष्ट्रभाषा हिन्दी के नाम से विख्यात है।

मन्दोदरी वचन में कौरवी की ही किसी पूर्वजा जननी भाषा को बोला करती होषी। भाषा-स्रोत-सम्बन्धों के कारण मन्दोदरी हमारे अधिक निकट है।

गोस्वामी तुलसीदास अपने 'रामचरितमानस' में सर्वप्रथम मन्दोदरी का परिचय देते हुए लिखते हैं कि—

"मय तनुजा मन्दोदरि नामा । परम सुंदरी नारि ललामा ॥"

(मानस, बाल०, १७८/२)

तुलसीदास मन्दोदरी को सुंदर तो बताते ही हैं, साथ में 'ललाम' भी कहते हैं। 'ललाम' शब्द का अर्थ है 'श्रेष्ठ'। तुलसीदास जी के मत से मन्दोदरी सुन्दर और श्रेष्ठ है। अर्थात् मन्दोदरी मन, वचन और कर्म से सुन्दर तथा श्रेष्ठ है।

'श्रेष्ठ' शब्द में चातुर्य तथा चारित्र्य की उत्तमता का भाव सम्निविष्ट है। मय दानव तथा हेमा अप्सरा की कन्या मन्दोदरी युद्ध का मोर्चा लगाने में दक्ष थी। अपने पति रावण को विष्वक्विक्रम बनाने के लिए चतुरंग (शतरज) की चालों के माध्यम से युद्धक्षेत्र में रणसंचालन की क्रिया बताया करती थी। चतुरंग का खेल मन्दोदरी ने ही आविष्कृत किया था। यही खेल अरब में जाकर शतरज के नाम से पुकारा गया, क्योंकि अरबी में छ और ग अक्षर नहीं हैं। आर्य विश्वाम्बु और दैत्यवशजा कैकसी का पुत्र रावण राक्षस-संस्कृति का अधिपति था। श्रीरामभद्र आर्य-संस्कृति के अधिपति थे।

तुलसीदास राक्षसराज रावण की पत्नी को भी सुन्दर और श्रेष्ठ बताते हैं। अपनी सद्वृत्तियों तथा सद्वृत्तियों के ही कारण मन्दोदरी श्रेष्ठ है। राक्षसराज रावण की बहिन तथा विद्युज्जिह्व की पत्नी शूर्पणखा निन्द्य है, क्योंकि वह वृत्तियों से निकृष्ट है, कामासक्ता है, आचरणहीन है, व्यभिचारिणी है और असत्यभाषिणी है। दूषित वृत्तियों के कारण विरोचन की पुत्री मंथरा भी निन्दनीय है। सुद दैत्य की पत्नी तथा मारीच की माँ ताड़का भी निन्द्य हैं। इससे स्पष्ट है कि तुलसी ने जिन नारियों की निन्दा की है, वे स्वभाव और वृत्तियों से घटिया ही रही हैं। मन्दोदरी इसलिए अभिनन्दनीय है कि वह सद्वृत्तियों से सम्पन्न है; सदाचारिणी है। राक्षसराज के कुल में भी कुलवती है। नारी-स्त्रिरोमणि है।

मन्दोदरी वीरगना है। युद्धायन-व्यवस्था में निपुण है। रामायणकाल में युद्धक्षेत्र में दशरथ के साथ कैकेयी और रावण के साथ मन्दोदरी रहती थी। महाभारत काल में अर्जुन के साथ सुभद्रा रहा करती थी। अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही युद्धायन-व्यवस्था सीख ली थी। अद्भुतरामायण में उल्लेख है कि पुष्कराधिपति सहस्रमुख सवण से नङ्गे के लिए जब श्रीराम तीनों माण्डवियों को

लेकार गये थे, तब सीता जी भी उनके साथ गयी थीं। सीता जी ने कालीरूप धारण करके सहस्रमुख रावण का सहार किया था।

मन्दोदरी को यह बहुत बुरा लगा है कि उसके पति ने एक पतिव्रता नारी का अपहरण किया है। मंदोदरी अपने पति रावण को उसके अपराध के लिए दुःख तो प्रकट करती ही है, साथ में समय-समय पर रावण को समझाती भी है कि सीता जी को श्रीराम को सौंप दिया जाए और पतिद्वारा अपराध के लिए श्रीराम से क्षमा माँगी जाए।

अशोकवाटिका में बन्दिनी सीता के समक्ष रावण अपना प्रस्ताव रखता है कि सीता एक बार उसकी और देख ले। जब निराश रावण तलवार उठाकर सीता की ओर बढ़ता है, तब मंदोदरी तुरन्त रावण को समझाते हुए पुरुष की ओर से नारी के प्रति उचित सद् व्यवहार की माँग करती है। मंदोदरी इस सम्बन्ध में जागरूक है कि रावण सीता के साथ कोई अभद्रता न कर बैठे; इसलिए वह प्रायः रावण के साथ रहती है। रावण जब अशोकवाटिका में सीता के पास जाता है, तब मंदोदरी उसके साथ है। मंदोदरी अपने पति को एक उचित और सम्माननीय पुरुष देखना चाहती है। पति के लिए मंदोदरी का संकेत है कि नारी का सम्मान करने पर ही पुरुष समाज में सम्मानित हो सकता है।

क्रोधी तथा अहंकारी पति को सही रास्ते पर लाने के लिए मंदोदरी रावण को चार बार समझाती है।

पहली बार मंदोदरी रावण को तब समझाती है, जब हनुमान् लका जलाकर चले जाते हैं और लंकाधिपति देखता रह जाता है। मंदोदरी चरण छूकर विनयपूर्वक पति से कहती है—

“सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें ॥”

(मानस, सुन्दर०, ३६/१०)

दूसरी बार तब समझाती है, जब श्रीराघवेन्द्र के साथी-सखाओं ने समुद्र का पुल बाँध लिया है। रावण तब भी अपने बल के अहंकार-मद में बेहोश है। मंदोदरी विनम्रतापूर्वक पति के चरणों को अचल पट से स्पर्श करती हुई समझाती है कि “पतिदेव ! वर उसी के साथ ठीक रहना है, जिसे बल और बुद्धि में जीता जा सके। रघुनाथ जी और आप में बहुत बड़ा अंतर है। रघुनाथ जी एक सूर्य हैं और आप एक जुगनू हैं।”

मन्दोदरी रावण को जुगनू इसलिए भी बताती है कि जुगनू का प्रकाश पल मात्र को होता है, वह भी रात्रि के अन्धकार में। जुगनू का वह प्रकाश अपने लिए ही होता है, अन्य के लिए नहीं। सूर्य का प्रकाश दूनरो के लिए ही होता है और निरन्तर रहता है। जुगनू स्वार्थ का प्रतीक है, सूर्य परमार्थ का।

रामचरितमानस के आधार पर कहा जा सकता है कि रावण सीता स्वयंवर में उपस्थित नहीं होता। स्वयंवरवाले दिन से पहले वह मिथिलापुरी जाता है। उसका साहस नहीं होता कि पिताक धो छू ले। एकनाथकृत मराठी-भावार्थ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण अन्य राजाओं की तरह स्वयंवरसभा में उपस्थित होता है, लेकिन अमफल सिद्ध होता है। श्रीराम सफल होते हैं। इस दृष्टि से भी श्रीराम सूर्य है और रावण खद्योत है।

श्रीराघवेन्द्र नमुद्रके पार लका की भूमि में मुद्देन पर्वत पर डेरा डाले पड़े हैं। श्रीराम ने एक ही वाण से रावण का छत्र एवं मुकुट तथा मन्दोदरी के कानों के कुण्डल गिरा दिये और किसी को पता तक न चला। तब तीसरी बार मन्दोदरी ने रावण को समझाया। इस बार मन्दोदरी की आँखों में आँसू बहने लगे। पतिव्रता मन्दोदरी ने स्पष्टतः कहा कि “पतिदेव! श्रीराम से विरोध मत करो। श्रीराम मनुष्य नहीं है। आपने ब्रह्मा से यही तो वरदान माँगा है कि मैं मनुष्य के द्वारा न मर सकूँ। श्रीराम वास्तव में विश्वरूप भगवान् है, मनुष्य के रूप में”—

“अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान।

मनुज बास सच्चराचर रूप राम भगवान् ॥”

(मातस, लका०, १५ (क)/-)

श्रीराम के दूत अंगद ने रावण के एक पुत्र का संहार कर दिया है। रावण-की सभा में अंगद का पैर भी किसी में टस-से-मस नहीं हुआ, फिर भी रावण अपने बल और मैन्य-सत्ता की डींग मार रहा है। तब चौथी बार मन्दोदरी कुछ उत्तेजित होकर कहती है कि “श्रीराम के दूत अंगद का वल आप देख चुके। आपकी आँखों के सामने आपका पुत्र मार दिया गया। आप अपने जिस बल की डींग मार रहे हैं, उसे दुनिया जानती है। उन श्रीराम के छोटे भाई ने धनुष से पतली-सी रेखा खींच दी थी, वह भी तुम से न लांधी गयी। जिसका छोटा-सा दूत सौ योजन सागर को लाँघकर लका में आकर आपकी

लका जला गया और आप देखते रह गये। जिन राम के दूतों ने ऐसे बड़े-बड़े कार्य किये हैं, उन राम को आप युद्ध में जीतेगे? आश्चर्य होता है आपकी बुद्धि पर, पतिदेव !”

इसी भाव को तुलसी लिखते हैं—

“रामानुज लघु रेख खचाई। सो नहिं ताघेउ अमि मनुताई ॥

पिय लुम्ह ताहि जितव संग्रामा। जाके दूत केर अल कामा ॥”

(मानस, नंका०, ३६/२, ३)

मन्दोदरी अन्त में रावण पर सीधी चोट करती है कि “पतिदेव ! यदि आप में शक्ति होती तो जनक की सभा में धनुष तोड़ कर सीता को ब्याह कर लाते। तोड़ने की तो बात कोसो दूर है, तुमसे बह धनुष तिन भर भी न हटाया गया। यदि संग्राम करने की शक्ति थी, तो तभी श्रीगम से युद्ध करके सीता को जीतकर ला सकते थे। उस समय आपका जो स्वरूप रहा, उससे साफ-साफ सिद्ध होता है कि आप श्रीराम का कुछ भी नहीं विगाड सकते और श्रीराम के समक्ष आप अवश्य पराजित हो जाएंगे। सम्राट् में आपके बाँट, अपयश ही आएगा और कुछ नहीं।”

मन्दोदरी रावण को बार वार समझाती है, लेकिन रावण एक बार भी नहीं सुनता। सुनी, अनसुनी कर देता है।

रावण में अहंकार के साथ शब्दचातुरी भी है। वह मन्दोदरी से कहता है कि पिताक मेरे गुरु का धनुष था, इसलिए मैंने नहीं तोडा। तू जिस राम की बात कहती है, वह तो बेकार का लड़का है, जिसे दशरथ ने घर से निकाल दिया है। स्त्री के विरह में असहाय बना रोता फिरा और वानरो की खुशा-मद करता फिरा है।

रावण अहंकार का प्रतीक और मन्दोदरी विनय की प्रतीक है। अहंकार विनय की सुनता कब है ? अहंकार विनय को नगण्य मानता है, इसलिए विनय की कभी सुनता ही नहीं।

अहंकार द्युत्ति और विनय मद्बुत्ति है। इनमें सामंजस्य कैसी ? रावण रजोगुण, कुम्भकर्ण तमोगुण और विभीषण सत्वगुण है। रजोगुण और तमोगुण, तो साथ-साथ रह सकते हैं, सत्वगुण इनके साथ नहीं रह सकता। विभीषण मन से कभी रावण या कुम्भकर्ण के साथ नहीं रहा, किसी तरह मुसीबत के

कुछ दिन काटता रहा, जिस तरह कोई सज्जन दुष्टों के बीच में क्षणिक समझौता करके दिन बिताना है। वह सज्जन फिर समर्थ सत्वगुणी साथी मिलने पर उन दुष्टों को त्याग देता है। हनूमान् के मिल जाने पर विभीषण ने वैसा ही किया। विभीषण ने श्रीराम की शरण में जाकर विश्वधर्म का पालन किया, परिवार धर्म को नगण्य बना दिया। विभीषण ने समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान किया था। धर्म की परिभाषा भी यही है।

मन्दोदरी विनीता है, सुशीला है, पतिव्रता है और नीतिज्ञा है। तुलसी 'मानस' (वाल०, १७८/२) में मयतनया मन्दोदरी को परम सुन्दर एव ललाम नारी बताते हैं। मन्दोदरी (मन्द + उदरी) मध्येक्षामा है, तन्वगी है। तन्वगी नारी की शरीरदृष्टि की सुन्दरता की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी गयी है। कालिदास के 'मेघदूत' की यक्षी भी तन्वगी है। मन्दोदरी सुन्दरता के आलोक में सूक्ष्मकटिप्रदेशा है। यथा नाम तथा गुण के कारण ही तुलसी ने मन्दोदरी को परम सुन्दरी और ललाम नारी कहा है।

मन्दोदरी श्रीराम के प्रति श्रद्धालु है। वह उनके ब्रह्मरूप को समझती है। इन गुणों के साथ-साथ मन्दोदरी में एक विशेष गुण यह है कि सच्ची और न्याय की बात वह अपने पति रावण से निर्भीक होकर कह देती है। कहने में डरती नहीं।

रावण की मृत्यु हो जाने पर मन्दोदरी रावण की लाश की कुगति देखकर कहती है—

“अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिमुख यह अनुचित नाहीं ॥”

(मानस, लका०, १०४/१२)

मन्दोदरी परात्पर ब्रह्म श्रीराघवेन्द्र की भक्त है। उसकी भक्ति शान्तभाव की है। उसके उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि जो व्यक्ति अहंकार के मद में किसी को कुछ नहीं गिनता, जो व्यभिचारी तथा अत्याचारी है, जो ईश्वर से बढ़कर अपने को सब कुछ मानता है; वह सब को ले डूबता है और मरने पर उसके शरीर की दुर्गति होती है, कुगति होती है। अहंकारी तथा व्यभिचारी का शव कर्षणा का नहीं, घृणा का ही आलम्बन बनता है।

१२. श्रीराघवेन्द्र : शोभा, शील और शक्ति की विभूति

ज्ञान और कर्म साधनाएँ हैं, लेकिन भक्ति एक भावना है। ज्ञान साधना साधक की व्यक्तिगत साधना है और यह मानव जाति से साधक मानव को पृथक् बिठानेवाली है। कर्म साधना सामाजिक तो है, किन्तु कर्म की ऊँच-नीच से यह समाज को खण्डों में विखंडित करती है। भक्ति भावना से सम्पूर्ण समाज शीतल छाया में बैठता है और समाज में बन्धुत्व का सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्य पूर्ण मानव बनता है। महात्मा तुलसीदास ने अपने 'मानस' में त्रिवेणी प्रवाहित की है। 'रामचरितमानस' की धरित्री पर ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित है। प्रयागराज से आगे जब त्रिवेणी प्रवाहित होती है, तब वह गंगा ही कहलाती है। उसी प्रकार तुलसीदास 'रामचरितमानस' में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बहने हुए भी बाद में प्रवाह का प्रभाव गंगा अर्थात् भक्ति ही प्रमुख रह जाता है। रामचरितमानस के अन्तिम काण्ड अर्थात् उत्तरकाण्ड में काकभुशुण्डि गण्ड से भक्ति की महिमा ही कहते हैं। भक्तिपरक कथा नीलगिरि पर काकभुशुण्डि कहते हैं। कैलाशपर्वत पर शकरकथा वक्ता है और पार्वती श्रोता। प्रयागराज पर याज्ञवल्क्य कथावक्ता है और भरद्वाज श्रोता। चित्रकूट पर तो कर्तव्य कर्म पर कई सगोष्ठियाँ ही हुई हैं, जिनमें महर्षि वशिष्ठ, राजर्षि जनक, श्रीराम तथा भरत ने अपने-अपने मतों का पूर्णतः प्रतिपादन किया है।

गोमाई तुलसीदास जी की भक्ति साकार सगुण ब्रह्म की सेवा है। तुलसी के राम मूलतः निराकार निर्गुण ब्रह्म होने पर भी संसार के कल्याण के लिए साकार सगुण ब्रह्म बनते हैं और नरावतार लेकर नर-लीला करते हैं। पृथ्वी का भार उतारते हैं। तुलसी के राम साक्षात् विश्वधर्म हैं। उनके चरित्र ही मनुष्य के लिए क्रियाशील धर्म का स्वरूप हैं, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं।

तुलसी के वै ही साकार सगुण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम मानवीय भक्तिभावना के एकमात्र आलम्बन हैं। यह भक्ति भावना वात्सल्य भाव, सखा भाव, स्वामी भाव आदि में विभक्त है।

तुलसी के 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना के चार भाग हैं—(१) मंगला-चरण और वदना (२) रामकथा की पूर्व परंपरा (३) वक्ता-श्रोता-चरित (४) राम के चार अवतारों की चार कथाएँ—जय-विजय चरित, जलधर-बृदा चरित, नारद चरित और कप्यप-अदिति तथा मनु-शतरूपा चरित एक भानुप्रताप चरित।

इन चरितों के विभिन्न कल्पों में रामावतार का उल्लेख किया गया है। तब परात्पर ब्रह्म अपने वचनों के पालन-हेतु श्रीराम के रूप में कौशल्या के सनक्ष प्रकट होते हैं और मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में मानव-चरित करते हैं। मानवरूप में श्रीराम ने जो कुछ किया, वही उनका व्यक्तित्व है और वही उनका चरित है। वैसे मूलतः तुलसी के राम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी अधिपति हैं। त्रिदेवों के ऊपर परात्पर ब्रह्म के साथ-साथ श्रीराम विष्णु के भी अवतार हैं। १६ वीं शती के गोस्वामी तुलसीदास के लिए अकबर राजा नहीं, राम राजा हैं। आगरा-दिल्ली उनके लिए भारत की राजधानी नहीं, अयोध्या-चित्रकूट राजधानियाँ हैं। तुलसी के राम ऐसे राजा हैं, जो मदा मपूर्ण प्रजा के जन-जन के साथ हैं और उनके द्वारा सबका दुःख दूर किया जाता है।

मनुष्यरूप में श्रीराम अपने जीवन में मानस के पाठक को तीन रूपों में दृष्टिगोचर होने हैं—(१) शोभारूप (२) शीलरूप (३) शक्तिरूप।

गोस्वामी तुलसीदास के मानस-पटल पर श्रीराम की जो प्रातिविम्बिक छवि है, उसमें शोभा मुख्य रूप से श्रीराघवेन्द्र के बाँट में आयी है। राजा दशरथ की तीन रानियाँ हैं। बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में शोभाधाम श्रीराम, कँकेयी के गर्भ में शीलरूप भरत जी हैं और सुमित्रा के गर्भ में तेज रूप लक्ष्मण जी हैं। तुलसी लिखते हैं—

“बदिर महँ सब राजहि रानों। शोभा शील तेज की खानों ॥”

(मानस, बाल०, १६०/७)

इसके साथ साथ तुलसी श्रीराम को शील रूप और मुण्डों में चारों माहर्षी

मे सर्वोपरि भी वताते है—

“अरिउ सील रूप गुन धामा । तवपि अधिक सुखसागर राज्जा ॥”

(मानस, बाल०, १६८/६)

निविशेष शुद्ध कारण ब्रह्म माया रहित है । वह अवतार नहीं लेता । मायोपहित अशुद्ध कार्य ब्रह्म ईश्वर कहलाता है । अर्थात् ब्रह्म जब जगत्प्रकाशक और मायापतिरूप में आ जाता है, तब ईश्वर कहलाने लगता है । अवतार ईश्वर ही लेता है । अवतार धारण करने पर राम की सजा 'ईश्वर' हो गयी; इसलिए तुलसी लिखते है—

“जगत प्रकास्य अकासक राम् । मायाधीन ग्वान गुन धम् ॥”

(मानस. बाल०, ११७/७)

तुलसी का यह मत है कि भक्ति के वशीभूत होकर निर्गुण-निराकार ब्रह्म सगुण-साकार ब्रह्म अर्थात् ईश्वर बनता है और अवतार लेता है ।

शतरूपा को परात्पर ब्रह्म ने जो वरदान दिया था, उसी को साकार करने के लिए कौशल्या के समक्ष भगवान् चतुर्भुजरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हुए प्रकट हुए । तब वह रूप शोभा का सागर ही था । कौशल्या उस रूप को देखकर परम प्रसन्न हुई थी—

“भए प्रकट कृषाला दीनदयाला कौशलया हितकारी ।

हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी ॥

लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी ।

भूषण बनमाला नयन बिसाला सोभासिधु खरारी ॥”

(मानस, बाल०, १६२/छट)

तुलसी के राम कौशल्या के समक्ष प्रकट होते समय भी खरारि (खरारी) हैं, यद्यपि अभी खर को मारा नहीं है । खर को मारने की लीला तो तुलसी के प्रभु पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसलिए खरारी तो है ही । वे खरारी शोभासिन्धु इसलिए भी हैं कि खर और दूषण जब युद्धक्षेत्र में आकर श्रीराम के रूप का दर्शन करते हैं, तब वे उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर कहते हैं—

“जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । बध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥”

(मानस, अर०, १६/५)

शोभा तथा सौंदर्य ही आनन के वास्तविक आकर्षण है। उस आकर्षक के प्रमुखरूप श्रीराम के नेत्रों का दो बार वर्णन है—पहले 'लोचन अभिरामो' कहकर फिर 'नयन विसाला' कहकर। कर्तुर्मुखरूप भगवान् के अभिराम और विशाल नेत्रों ने ही उन्हें शोभामिधु बनाया है।

विदेहराज जबक ब्रह्मजानी हैं; कर्मयोगी है। उन्हें ब्रह्ममुख प्राप्त हो चुका है। विद्वामित्र जी के साथ जनकपुर गयेहुए किशोर श्रीराम का मनोहर रूप देखकर ब्रह्मजानी विदेह विदेह हो जाते हैं। शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। कुछ क्षणों के उपरांत चेतनता प्राप्त करने पर विदेहराज ऋषि विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं कि "हे ऋषिवर ! ये बालक ब्राह्मण है या क्षत्रिय ? इनका रूप देखकर मैं तो ब्रह्ममुख को भी व्यर्थ समझने लगा हूँ।"—

“मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु बिसेषी ॥”

(मानस, बाल०, २१५/८)

×

×

×

“इन्हहि विलोकत अति अनुरामा। बरबस ब्रह्ममुखहि मन त्यागा ॥”

(मानस, बाल०, २१६/५)

किशोर श्रीराम गुरुवर विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक के नगर की शोभा देखने के लिए जा रहे हैं। जनकपुर की नारियाँ उनके रूप-सौन्दर्य को देखकर उन्हें त्रिदेवों से भी अधिक-सुदर बतालाती हैं—

“बिन्दु चारि मुख बिधि मुख चारी। विकट बेष मुखपंच पुरारी ॥

अपर देउ अस कोउ न आही। यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥”

(मानस, बाल०, २२०/७,८)

श्रीराम मंगल के सेतु हैं, श्रुतिसेतु है। दो मंगल तत्त्वों को मिलाने हेतु उनके जीवन का लक्ष्य रहा है। कर्मनिष्ठ दशरथ और ज्ञाननिष्ठ जनक का मंगलमिलन श्रीराम के माध्यम से ही होता है। शंकर विश्वास और पार्वती श्रद्धा हैं। श्रीराम (विष्णुरूप राम) विवाह कराते हैं शंकर-पार्वती का। अतः श्रीराम विश्वास और श्रद्धा का सम्मिलन कराते हैं, इसीलिए मुनि चारुमीक कहते हैं—

“श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानवो ।”

(मानस, अयो०, १३६/छद)

वनवासी राम वन-मार्ग में बटोही बने हुए जा रहे हैं। ग्रामबधुएँ उनके रूप को करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर बतलाती हैं। वे ग्राम-वनिताएँ सरल स्वभाव से सीता जी से पूछनी हैं कि “हे सुमुखी ! ये दोनों कुमार तुम्हारे कौन लगते हैं ?”

‘कोटि मनोज लजावनिहारे ! सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥’

(मानस, अयो०, ११७/१)

ग्रामबधुएँ भले ही अशिक्षित हैं, लेकिन भारतीय महिलाएँ हैं, कुलीन हैं। लज्जा, शील, सकोच आदि उनके स्वभाव में हैं। वे सीता जी से राम-लक्ष्मण के विषय में पूछते समय बहुत सकुचा रही हैं। तुलसी निखते हैं—

“सोय समीप ग्रामतिथ जाहीं । पूछत अति सनेहें सकुचाहीं ॥”

(मानस, अयो०, ११६/४)

जिसने भारतीय नारी-मर्यादा को तिलाजलि दे रखी है, जो मुंहफट है, और पर पुरुष से सीधे-सीधे बातें करने में जिसे कोई लज्जा-सकोच नहीं, वह है रावण की बहन शूर्पणखा। वह श्रीराम के समक्ष एकदम आकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर देती है। पाश्चात्य सभ्यता की फारवर्ड लेडी है—

“श्चिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥

‘तुम्ह सम पुरुष न सो सम नारी । यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥’

(मानस, अर०, १७/७,८)

वास्तविक सौंदर्य वह है, जो सबको सुन्दर लगे। यहाँ तक कि वैरी तथा विरोधी भी जिम रूप पर मुग्ध हो जाए, वह रूप शोभामय अथवा सौंदर्ययुक्त ही माना जाएगा। श्रीराम के रूप पर खर और दूषण तो मुग्ध हुए ही थे, शूर्पणखा भी मुग्ध है। शूर्पणखा तो राम के रूप-सौंदर्य से इतनी प्रभावित है कि बड़े भाई रावण के समक्ष भी उस सौंदर्य का वर्णन मुक्तकण्ठ से करती है—

‘सोभा धाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्थामा ॥’

(मानस, अर०, २२/८)

प्राणप्रिया सीता जी की इच्छा रखने के लिए सत्यसंध प्रभु हेममृग को मारने के लिए चल दिये। जिन-जिन गति-मुद्राओं के साथ मनोहरमूर्ति श्री राम दौड़े चले जा रहे हैं, उन्हें देख-देखकर तुलसी मुग्ध होते हैं। श्रीराम जी का हिरन के पीछे दौड़ना, झुकना, लक्ष्यवेध के लिए मृग को देखना तथा पीछे दौड़ते-दौड़ते थक जाना—ये सब क्रियाएँ तुलसी के मानस-पटल पर चित्र की भाँति अंकित हो जाती हैं। उस मृगानुगामिनी मनोहर मूर्ति पर तुलसी का तन-मन निछावर है। वह सुन्दर छवि तुलसी के मन में शाश्वत रूप से समा गयी है। 'गीतावली' में तुलसी अपनी उन भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

“सोहति मधुर मनोहर मूरति हेम हरिन के पाछे ।

घावनि, नवनि, बिलोकनि, बिथकनि बसै तुलसि उर आछे ॥”

(गीतावली, अ०, पद० ३)

काकभुशुण्डि जी ने श्रीराम की शिशु स्त्रीड़ाएँ देखी हैं। राजा दशरथ के अजिरबिहारी शिशुरूप श्रीराम की अपनी शिशु-लीला को काकभुशुण्डि जी देख रहे हैं। काकभुशुण्डि जी श्रीराम के उस शिशुरूप को रूपराशि बताते हैं—

“रूप राशि नृप अजिर बिहारी । नार्चाहि निज प्रतिबिम्ब निहारी ॥”

(मानस, उत्तर०, ७७/८)

तुलसी के राम सुन्दर इसलिए लगते हैं कि उनमें सुन्दरता समाविष्ट है। उनका शरीर सुन्दरता का अधिष्ठान है। तुलसी के मत से सौंदर्य विषयगत है, विषयगत नहीं। श्रीराम इसलिए सुन्दर हैं कि वह सुन्दर है। राम-स्नेही के लिए राम सुन्दर हैं और राम-विरोधी के लिए भी राम सुन्दर हैं। तुलसी के मत में सौंदर्य वही है, जो सब के मन को हर ले। मनोहरता और सुन्दरता तुलसी के लिए समानार्थी शब्द हैं।

गुलाब के फूल का वास्तविक सौंदर्य वह पूर्णगी सौंदर्य है, जो गुलाब की जड़, तने, डालियों और पत्तियों के साथ है।

पतिव्रता सुन्दर नारी के शरीर का लाक्षणिक एक ऐसा सौंदर्य है कि वह सौंदर्य उस नारी के अलग-अलग अंगों के सौंदर्य से नितान्त भिन्न होता

है और भारी भी होता है। अंग-सौंदर्य तारी का सौंदर्य नहीं। इसी प्रकार तुलसी के श्रीराम जी का सौंदर्य वास्तव में वह समष्टिगत सौंदर्य है, जो भरत लक्ष्मण, सीता, हनुमान्, दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के चारित्रिक सौंदर्य को समेटकर श्रीराम के चरित्र-शील में मिलाकर देखा जाता है।

सौंदर्य में शरीर की मनोहरता तो है ही, इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का बोलना, मिलना तथा विनयसंयुक्त क्रियाएँ भी सुन्दरता में ही आती हैं। श्रीरामभद्र अपनी इन क्रियाओं से वरिष्ठों का भी मन हर लेते हैं। तुलसी लिखते हैं—

“वरिष्ठ राम बड़ाई करही । बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं ॥”

(मानस, अयो०, २००/७)

श्रीराघवेन्द्र सुन्दर ही नहीं हैं, सौंदर्य के जन्मदाता भी हैं। ‘रामचरितमानस’ में तुलसीदास जी ने ‘सागर-मंथन’ का प्रसंग रूपक के रूप में तीन बार प्रस्तुत किया है—प्रथम बार सीता जी के सौंदर्य को बताने के लिए सुन्दरता सुखमूल लक्ष्मी के जन्म के प्रसंग में। द्वितीय बार भरत के प्रेमरूपी श्वभृत के जन्म के प्रसंग में। तृतीय बार शक्तिरूपी मधुरता के जन्म के प्रसंग में।

उपर्युक्त तीनों बार के क्षीरसागर-मंथन में भगवान् राम प्रमुख कर्ता हैं। एक प्रकार से भगवान् राम ही क्षीरसागर का मंथन करके सबसे सौंदर्य-रत्न, शिवरत्न और सत्यरत्न निकालते हैं।

क्षीरसागर-मंथन के समय १४ रत्न निकले थे। संसार के समुद्रों में प्रायः मोती और मूंगा नाम के रत्न निकाले जाते हैं। चौरासी रत्नों में तो रत्न बहुत प्रसिद्ध हैं—(१) माणिक (२) मुक्ता (३) मूंगा (विद्रुम) (४) पन्ना (मरकत) (५) पुष्कराज (६) हीरा (वज्र) (७) नीलम (नील) (८) गोमेद (स्टफिक) (९) लहसुनिया (वैदूर्य)। ये नवरत्न नाम से विख्यात हैं।

समुद्र से निकलनेवाले मोतियों में शंखमुक्ता, शुक्तिमुक्ता, आकाशमुक्ता, मेघमुक्ता, और मीनमुक्ता अधिक प्रसिद्ध हैं। मीनमुक्ता चमक और प्रकाश में इन सब मुक्ताओं से बढ़कर होती है।

नवरत्न

गृहीत उत्तम रंग

(१) माणिक

— (१) गुलाबी रंग (गुलाबी रंग का प्राणरक्षक,

और श्याम वर्ण का प्राण-नाशक होता है ।)

- (२) मुक्ता (मोती) — (२) सफेद, काला, पीला या लाल आदि ।
 (३) मूंगा (विद्रुम) — (३) लाल रँग
 (४) पन्ना (मरकत) — (४) हलका हरा रँग (इसके धारण करने से सर्पदश का प्रभाव नहीं होता)
 (५) पुखराज (पुष्पराज) — (५) पीला रँग
 (६) हीरा (कुलिश) — (६) हलका गुलाबी, हरा या वैजनी रँग
 (७) नीलम — (७) नीला रँग
 (८) गोमेद (स्फटिक) — (८) पीला, मुखं या काला (काले रँग का अशुभ माना जाता है)
 (९) लहसुनिया (वैदूर्य) — (९) श्याम, पीला, काला या सफेद ।

नवरत्नो मे भाषिक रत्नराज माना जाता है ।

तुलसी के शब्दों में प्रथम बार सौंदर्यरत्न तभी निकलता है, जब शृंगार रूप मदराचल की परमरूपमय भगवान् कच्छप बनकर अपनी पीठ पर साधते हैं अर्थात् मथानी के आधार बनते हैं—

“जौ छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥

सोभा रजु मंदरु सिंगारु । मयै पानि पंकज निज भारु ॥

एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुदरता सुख मूल ।

तदपि सकोच समेत कबि कहहि सोय सभ तूल ॥”

(मानस, बाल०, २४७/७.८)

द्वितीय बार शिवरत्न तभी निकलता है, जब कृपासिंधु रघुवीर अपने हाथों से वासुकिरूपी नेती को चलाते हैं अर्थात् मथानी के चालक हैं—

“पेन अमिय मंदरु बिरहु भरतु मयोधि गेंभीर ।

मथि प्रगटेज सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥”

(मानस, अयो०, २३८/-)

तृतीय बार सत्यरत्न तभी निकलता है, जब भगवान् की देख-रेख में देवताओं द्वारा क्षीरसागर मया जाता है अर्थात् भगवान् भक्तिरूपी अमृत के वितरक बनते हैं

ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहि ।

कया मुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता जाहि ॥”

(मानस, उत्तर०, १२०/-)

इससे सिद्ध है कि तुलसी के राम सुन्दर हैं और सौंदर्य के जन्मदाता भी ।
उनका सौंदर्य शिव और सत्य से समन्वित है ।

त्रैतावतार राम इतने सुन्दर है कि उन्हें देखकर नर-नारी स्वयं मुग्ध होते हैं । द्वापरावतार कृष्ण उतने सुन्दर नहीं । श्रीकृष्ण को वशीवादन के द्वारा दूसरो को मुग्ध करना पड़ता है । श्रीराम रूप में आये हैं, श्रीकृष्ण कला में । श्रीकृष्ण गायन, वादन और नर्तन में निष्णात हैं । श्रीराम का सहजरूप में उठना, चलना, देखना आदि ही दूसरो को मोह लेता है—

“ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ । ठवनि जुवा मृगराजु लजाएँ ॥”

(मानस, बाल० २५४/८)

×

×

×

“सादर बारहि बार सुभाय चित्तं तुम त्यौं हमरो मन मोहै ॥”

(कविता०, अयो०, छंद २१)

श्रीराम का बाह्य ही सुन्दर नहीं, अन्तस् भी सुन्दर है । भरत जी चित्र-कूट की यात्रा के मार्ग में गुह से कहते हैं—

“बैरिउ राम बड़ाई करहीं । बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥”

(मानस, अयो०, २००/७)

उत्तम संकोची स्वभाव का नाम ‘शील’ है । शील की अभिव्यक्ति विनम्र-वाणी और विनययुक्त क्रियाओं से होती है । श्रीराम अपने मन, वचन, कर्म से कितने शीलवान् हैं—यह उनके बोलने, मिलने और उठने-बैठने से प्रकट हो जाता है । बड़े के प्रति श्रद्धा में और छोटे के प्रति स्नेह या वात्सल्य में राम के शील के दर्शन हो जाते हैं ।

श्रीराम को दशरथ द्वारा युवराजपद दिया जानेवाला है । कुलगुरु वशिष्ठ जी राज्याभिषेक से पहले कुछ उपदेश-दीक्षा देने के लिए श्रीराम के आवास पर पहुँच जाते हैं । राम को जहाँ गुहवर के शुभागमन में प्रसन्नता है, वहाँ गुरु जी के स्वयं आने का मन में लज्जामय सकोच भी है । श्रीराम गुरुदेव को

प्रणाम निवेदित करते हुए शीलमयी वाणी में कहते हैं—

“सैक सबन स्वामि आगमनू । भंगलबूल अमंगल दमनू ॥”

(मानस, अयो०, ६/५)

राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ के प्रति जितना अधिक श्रद्धाभाव रखते हैं, उसे कुछ लोग बहुत ऊँचे चरित्र में संभवतः न भी मानें, क्योंकि अन्य व्यक्ति भी अपने गुरुवरों में ऐसा भाव रखनेवाले मिल सकते हैं; किन्तु चक्रवर्ती राजा के उस पुत्र राम में समता भाव की ऊँचाई की तो प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, जब बालक राम अपने राजस् भाव की लेशमात्र गध के बिना ही अयोध्या के साधारण समाज के बालकों के साथ पूर्ण समता भाव से धूल में खेलते हैं और मित्रमडली में खेल का परम आनन्द लेते हैं। इतिहास देखिए, किस सामंत के बेटे में वैसा सच्चा समाजवादी सहज स्वभाव देखने को मिला है? राजा दशरथ बालक राम को भोजन के लिए बुलाते हैं, लेकिन राम अपने साथियों के साथ खेल में इतने खोये हुए हैं कि मित्रों को छोड़कर नहीं आते—

“भोजन करत बोल जब राजा । नहि आबत तजि बाल समाजा ॥”

(मानस, बाल०, २०३/६)

श्रीराम भद्र का शील प्रेमपूर्ण है। कैंकेयी के रजोगुणी मन को राम के प्रेमपूर्ण शील ने इतना प्रभावित किया था कि कैंकेयी भावी जन्म में राम को अपना औरस पुत्र चाहती थी। कैंकेयी के मातृत्व को भरत का पुत्रत्व सन्तोष प्रदान न कर सका था। राम वस्तुतः प्रेम की साकार जीवन्त मूर्ति हैं। राम सदा मौन रहे और उनका शील-प्रेम-पूर्ण मौन ही माता कैंकेयी को प्रभावित करता है। प्रेम वास्तव में मौन ही होता है। नारदभक्तिसूत्र में कहा भी गया है—

“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपं मूकास्वादनवत्” (ना० भ० सू०)

कैंकेयी ने श्रीराम भद्र के प्रति जो कहा और जो किया, वह वास्तव में कैंकेयी ने नहीं किया। वह किया सरस्वती ने अथवा कहिए मथुरा ने। रजोगुणमयी तेजस्विनी कैंकेयी को अनुरागमयी तथा औदार्यमयी बना देना श्रीराम के प्रेममय शील का ही कारण था। श्रीराम ने सदैव माता कैंकेयी को जननी कौशल्या से ऊँचा दर्जा दिया और सम्मान किया।

श्रीराम का ब्रह्मलक्षण सत्य और शील ही है। नीतिज्ञ शिरोमणियों ने

कहा है कि सत्य ही वाणी का वास्तविक भूषण है । श्रीराघव ने अपने जीवन में कभी दो बातें नहीं कही । वाल्मीकि के राम ने तो स्वयं कहा था—

“रामोद्विनामिभाषते” ।

जहाँ शील है, वहीं कृपा है । श्रीराघवेन्द्र शीलनिधान है और कृपा-सागर भी हैं । गीघ जटायु और विभीषण की दशा पर कृपासागर अँसू बहाते हैं । शरणागतवत्सल श्रीराम को विभीषण के प्राणों की चिन्ता अधिक है । विभीषण की बाँह पकड़ने की टेक कैसे निभेगी, श्रीराम को यही चिन्ता सनाती रहती है । रावण की शक्ति विभीषण की ओर आती है, श्रीराम विभीषण को पीछे हटाकर तुरन्त अपनी छाती पर उस शक्ति को लेते हैं । इसीलिए तो श्रीराघवेन्द्र कृपासागर है ।

जिस वृक्ष के नीचे श्रीराघवेन्द्र लेट रहे हैं, उसी वृक्ष की शाखाओं पर शाखामृग उछलते-कूदते हुए किलोल कर रहे हैं और उन्हें देखकर श्रीराम प्रफुल्लित हो रहे हैं । ऊँचा दर्जा कपियो का, नीचा दर्जा श्रीराम का है । यही श्रीराम का शीलनिधानत्व है ।

प्रगाढ पुत्र-प्रेम के कारण राजा दशरथ स्वयं राम को वनवास की आज्ञा न दे सके थे । माता कैकेयी से ही राम को वनवास की आज्ञा मिली थी । माता-पिता की आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी राम ने अपना परम सौभाग्य माना । वह माता कैकेयी से दिनम्रतापूर्वक कहने लगे—

‘सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥’

(मानस, अयो०, ४१/७)

श्रीराम भद्र जब सीता जी तथा लक्ष्मण सहित रथ में बैठकर वन के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, तब सुमन्त्र के द्वारा हाँके हुए रथ के पीछे-पीछे सारी अयोध्या तमसा (टौंस) नदी तक जाती है । पहला पड़ाव श्रीराम ने तमसा पर ही डाला और रात्रि में अयोध्या के नर-नारियों को सोता हुआ छोड़कर श्रीराम आगे शृम्बेरपुर पहुँचे और गंगा-तट पर पहुँचकर सारथी सुमन्त्र को बिदा कर दिया । तत्पश्चात् केवट ने निपादराज गुह, लक्ष्मण, सीता जी सहित रामचन्द्र जी को नाव से गंगा-पार उतारा ; फिर वाल्मीकि मुनि के दर्शन करके श्रीराम भद्र चित्रकूट पहुँचे ।

श्रीराम भद्र के शील का ही प्रभाव था कि सारी अयोध्या रामचन्द्र जी

के रथ के पीछे पहाल-सी दौड़ी थी। श्रीराघवेन्द्र के शील के कारण ही निषाद कोल, किरात, भील आदि जातियों के मनुष्य उनके सखा और सेवक बन गये थे। बासन-बसन चुरानेवालों ने भी हृदय से अपने को श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया था। शील वही श्लाघनीय है, जो संपर्क से कठोर को कोमल और असत् को सत् बना देता है।

चित्रकूट पर जब माता कैंकेयी पहुँचती हैं, तब भी राम माताओं में सर्व-प्रथम माता कैंकेयी से चरण-स्पर्श करके मिलते हैं। तब राम अपने शील से, अपने सरल स्वभाव से और अपने भक्तिभाव से माता कैंकेयी को आर्द्र कर देते हैं।

अयोध्या विचारभूमि और चित्रकूट भावभूमि है। चित्रकूट में राम-भरत के प्रेमाद्वैत के दर्शन किये जा सकते हैं। प्रेमाद्वैत में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का नाश हो जाता है। जानी जान से जिस ब्रह्मात्मैक्य को प्राप्त होता है, योगी योग से निर्विकल्प समाधि के अन्तर्गत जिस अद्वैतावस्था को प्राप्त करता है, उसे प्रेमी प्रेम से प्राप्त कर लेता है। राम-भरत मिलन चित्रकूट पर प्रेमाद्वैत की अनुभूति का सकेत करना है—

“परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥”

(मानस, अयो०, २४१/२)

प्रेमाद्वैत की स्थिति में तुलसी प्रेम न लिखकर प्रेम लिखना ही अधिक उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि ‘रू’ कठोर ध्वनि है।

श्रीराम ने जनकराज की सभा में शिव के पिनाक को तोड़ दिया है। परशुराम धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर वहाँ आते हैं और रगभूमि में उपस्थित राजाओं के समक्ष अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। सब राजा भयभीत हैं। कोई कुछ बोलता नहीं। तब राम ही विनयपूर्वक शीलमयी वाणी में परशुराम से निवेदन करते हैं—

“नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥”

(मानस, बाल०, २७१/१)

रावणरथ के उपरांत विभीषण को लका का राजा बनाकर श्रीराम भद्र सीता जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण, अगद, हनुमान्, नल, नील और जाम्बवंत सहित पृष्णक विमान में बैठकर अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में भरत जी के पास हनुमान् द्वारा समाचार भेज दिया गया है कि राम आ रहे

हैं। इस शुभ समाचार को सुनकर अयोध्या का सारा समाज श्रीराम के दर्शनो के लिए दौड़ पड़ा। जो जिस स्थिति में था, वह वैसे ही दौड़ चला। युवतियाँ बालकों को साथ नहीं लगाती और युवक बूढ़ों को साथ नहीं लगाते। सब का अपनी-अपनी पड़ी है। अयोध्या का जन-समुद्र एक साथ उमड़ पड़ा है। सबसे आगे धर्माचार के पुरोधा कुलगुरु मुनि वशिष्ठ जी हैं। श्रीराम ने लक्ष्मण सहित सबसे पहले कुलगुरु श्रद्धेय मुनिवर श्री वशिष्ठ जी के चरणों में दौड़कर प्रणाम किया और अपने साथियों को गुरुदेव का परिचय दिया कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी हैं। इनकी ही कृपा से हम राक्षसों के नाश में सफल हुए हैं—

“गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपां वनुज रन मारे ॥”

(मानस, उत्तर०, ८/६)

इसके उपरांत सुग्रीव, विभीषण, अगद, हनुमान् आदि का परिचय देते हुए श्रीराम भद्र गुरुदेव से निवेदन करते हैं—

“ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें बैरे ॥”

(मानस, उत्तर०, ८/७)

तुलसीदास का ‘मानस’ केवल रामकथा का ग्रन्थ ही नहीं है। वह हमारी भारतीय संस्कृति की आचार-सहिता का आदर्श-ग्रन्थ भी है। श्रीराम भद्र अपने सखाओं को पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी का परिचय देते हैं, तदुपरांत मुनि वशिष्ठ जी को सखाओं का परिचय देते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि जब दो व्यक्तियों का पारस्परिक परिचय कराया जाता है, तब बड़े तथा आदरणीय व्यक्ति का परिचय पहले कराना चाहिए। कुलगुरु मुनि वशिष्ठ पूज्य हैं, बड़े हैं, इसलिए राम उनका परिचय पहले कराते हैं, तदुपरान्त सखाओं का।

श्रीराम भद्र का शील दूसरों को आदर और गौरव देना जानता है। लका की विजय का श्रेय गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को तथा सुग्रीव, विभीषण, हनुमान् आदि को है। श्रीराम भद्र की इस परश्र्वेदायिनी विनय-शीलभरी वाणी से कौन गद्गद न होगा। राम का यही शील है, जो दूसरों के मन को जीत लेता है।

श्रीराम भद्र अपने वन्य सखाओं से सहज प्यार करते हैं। उन्हें आदर देते हैं। उन्हें इतना अधिक मान देते हैं कि अपने को बहूत छोटा बना लेते हैं।

यही शीलनिधान है। भगवान् श्रीराघवेन्द्र के इस शीलनिधानत्व का गुणगान तुलसी मानस (बाल०, दो०, २६ (क)/-) में और दोहावली (दो०, ५०) में करते हैं—

“प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आहु समान ।

तुलसी कहूँ न राम से साहिब शीलनिधान ॥”

(मानस. बाल०, २६(क)/- ; दोहावली, दो० ५०)

इसी शील के कारण वनवासी राम ने सैकड़ों वानरो को अर्थात् वन की जातियों को अपना बना लिया था। वे वन्य जातियाँ राम के लिए प्राण देती थीं। ‘वन’ के समूह को ‘वान’ कहते हैं। वन-समूह में जीवन बितानेवाले को वानप्रस्थो कहाते हैं। वन-समूह में जो जीवन वीतता है, वह वानप्रस्थ आश्रम कहलाना है। वन-समूह में जीवन बितानेवाली जाति वानर कहलाती है। उमी अग्निकृत वन्य जाति के मनुष्यों को राम ने अपने शील से अपना प्रेमी बना लिया था। वन्य जातियाँ ही नहीं, श्रीराम भद्र के शील का ऐसा प्रभाव था कि बैरी भी श्रेष्ठम की बड़ाई करते थे। उनका विनयपूर्ण शील उनकी वाणी से तथा उनके मिलने से व्यक्त हो जाता था। तुलसीदास जी ने श्रीराम के शील की अभिव्यञ्जना एक अर्धाली में इस प्रकार प्रकट कर दी है—

“बैरिउ राम बड़ाई करहीं ।

बोलनि मिलनि विनय मन हूँहीं ॥”

(मानस, अयो०, २००/७)

सभी वानर राम के सेवक बन गये थे। वे सभी अपने को राम का सेवक मानते थे, लेकिन राम उन्हें अपना प्रिय सखा मानते थे। सुग्रीव, विभीषण आदि सब राम के सखा थे। जब श्रीराम ने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से यह कहा होगा कि “गुरुदेव ! ये सब मेरे सखा हैं और इनके कारण ही मैं समर-सागर को पार कर सका हूँ। समर-सागर में मेरे ये सखा वेड़े बने हैं”, तब उन सखाओं के मन में कितने हर्षांद्र की लहरे उठी होगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। छोटा जब बड़े से आदर पाता है प्यार पाता है तब गद्गद हो जाता है प्राण से देता है

के सम्बन्ध में कहते हैं—

“बैरिउ राम बड़ाई करहीं ।
बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥”

(मानस, अयो०, २००/७)

मानस में उन स्थलों को पढ़कर पाठकों को भी वैसा ही और उतना ही आनन्द प्राप्त होता है। कृत्तिकार गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो कृतिगत अभिव्यक्ति हुई है, वह औदात्य है और पाठक-पक्ष में उस औदात्य से जो उपलब्धि है, वह आनन्द है। उदात्त वाणी उदात्त आत्मा से ही निकल सकती है। तुलसी एक महान् उदात्त आत्मा हैं। अतः उस उदात्त आत्मा के राम तथा उन राम के सौन्दर्य, शील और स्वभाव औदात्य के आवर्ण हैं।

हनूमान् के उपकारों का बदला चुकाने में श्रीराम भद्र अपने को असमर्थ ही पाते हैं। वे सदा हनूमान् के ऋणी ही रहना चाहते हैं। सीता जी का पला लयाकर आनेवाले कपीन्द्र पवनपुत्र से अश्रुपूरितपुलकनन श्रीराम बड़े स्नेह-पूर्वक तथा सकोच-शील सहित आभार स्वीकारते हुए कहते हैं—

“प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन भोरा ।
सुनु कपि तोहि उरिन में नाहीं । देखेउं करि बिचार मन माहीं ॥”

(मानस, सुन्दर०, ३३/६,७)

श्रीराम पुष्पक विमान में से सीता जी को लंका की युद्धभूमि दिखाते हुए कहते हैं—

“कह रघुवीर देखु रन सीता । लछिमन इहाँ हत्यो इँदजीता ॥
हनूमान अंगद के मारे । रन महि परे निसावर मारे ॥
कुभकरन रावन द्वौ भाई । इहाँ हते सुर मुनि दुखवाई ॥”

(मानस, लका०, ११६/६-११)

श्रीराम के इस उपर्युक्त कथन में कितना शील है—इसका पता 'हते' क्रिया से लगता है। यह कर्मवाच्य की क्रिया है, जिममें कर्म प्रधान होता है, कर्ता नहीं। श्रीराम कहते हैं कि “हे सीते! यहाँ देवता और मुनियों को मचानेवाले रावण और कुभकर्ण मारे गये।” किमने मारे? यह बात राम के कथन से व्यक्त नहीं है। स्पष्ट है कि श्रीराम में अहंकार का लेश नहीं है। निरहंकारिता राम का शील बन गयी है। श्रीराघवेन्द्र युद्ध-विजय का श्रेय

लक्ष्मण, हनुमान् और अगद को दे रहे हैं। प्रथम दो अर्द्धालियों में कर्ता लक्ष्मण और हनुमान्-अगद का साफ-साफ उल्लेख है, लेकिन रावण-कृष्णकर्ण को मारनेवाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं है।

‘श्रीराम उपनिषद्’ के आधार पर तो यह भी कहा जा सकता है कि भरत जी में जो शील है, वह श्रीराम का ही शील है, क्योंकि सब देवता और भरत आदि राम के ही अंग हैं।

शील के साथ शक्ति न हो, तो शील शोभा नहीं पाता। शक्तिहीन व्यक्ति का शील समाज में कायरता का पर्याय बन जाता है। राम में शील होता, लेकिन शक्ति न होती, तो राम का शील अभिनदनीय न बनता। राम का शील इसीलिए वदनीय और अभिनन्दनीय है कि राम शक्तिशाली है। उनकी शक्ति अहंकारी तथा अत्याचारी के लिए अपना उग्र रूप लेकर भी आती है।

शील स्वभावगत होता है। उड़ना पक्षी का शील है। तैरना पशु का शील है। आत्मगत मृदुता जो स्वभाव बन जाती है, परमशील कहानी है। विनय, दया, सत्य आदि जब स्वभाव बन जाते हैं, तब शील कहलाते हैं, तब वह व्यक्ति विनयशील, दयाशील, सत्यशील बनता है।

मानव के सद्गुण जब तक मन, वचन और कर्म में समाविष्ट रहते हैं, तब तक उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं। विनय-गुण जब तक मनोगत हैं, तब तक विनय है। जब वह गुण आत्मगत हुआ, स्वभाव में शाश्वतरूप से समा-गया, तब समझिए कि वह विनय शील बन गया। सत्य बात कभी कभी मुख्य अवसरो पर बहुत-से मनुष्य कह दिया करते हैं, वह सत्य ‘शील’ नहीं। सत्य जब आत्मा में समाविष्ट होकर स्वभाव बन जाता है, तब सत्य ‘शील’ कहलाता है। साधु और सज्जन में यही अन्तर है, कि साधु के सब सद्गुण शीलरूप होते हैं। परोपकार साधु का शाश्वत स्वभाव है। इसी साधुत्व पर कैंकेयी चोट करते हुए दशरथ से कहती है—

“राम साधु तुम्ह साधु सयाने ।” (मानस, अयो०, ३३/७)

सत्य जब शील बन गया, तब समझिए कि दृढ़ ध्वजा पर पताका फहराने लगी। तुलसी लिखते हैं—

“सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका” (मानस, लंका०, ८०/५)

शीलवान् सदा आदरणीय होता है। यदि कोई आदर खो देता है, तो

समझिए, शील भी खो दिया गया। सती बिना जुलाये पितृगृह जाना चाहती है। शकर कहते हैं—

“जो बिनु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सोल सनेहु न कानी ॥”
(मानस, बाल०, २/४)

अहंकारी तथा क्रोधी परशुराम जी को भी श्रीराम गोपनीय रूप से विनय भरी वाणी में अपनी निर्भयता और शक्ति का संकेत दे देते हैं। श्रीराम भद्र परशुराम जी से कहते हैं—

“अभय होइ जो तुम्हहि डेराई”- (मानस, बाल०, २८४/५)
(हे विप्रवर ! जो अभय होता है, वही तुमसे डरता है।)

वाल्मीकिरामायण (अर०, सर्ग २६/६) के अनुसार दूषण खर का सेनापति है। भागवत (स्कंध/अ० १०/६) के अनुसार दूषण खर का भाई है।

श्रीराम ने खर-दूषण को युद्ध में ललकारते हुए कहा था—

“हम छत्री मृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥
रिपु बलवत देखि नाहि डरहीं। एक बार कालहु सन् लरहीं ॥”
(मानस, अर०, १६/६, १०)

खर और दूषण से युद्ध करते समय श्रीराम की वाण-संचालन-क्रिया के सम्बन्ध में तुलसी लिखते हैं—

“तब चले बान कराल। फुकरत जनु बहु व्याल ॥
कोपेउ समर श्रीराम। चले बिसिख निसित निकाम ॥”
(मानस, अर०, २०/छंद १)

श्रीराम के रणयोद्धा के प्रचण्ड रूप को शूर्पणखा ने भी देखा होगा, जब वे खर-दूषण से युद्ध कर रहे थे। शूर्पणखा अपने भाई रावण से राम की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहती हैं—

“देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना ॥”
(मानस, अर०, २२/६)

शूर्पणखा को वे ही राम काल-समान दिखायी दिये थे, जो पहले उसकी आँखों में शोभाधाम रूप में समा चुके थे। यही तो श्रीराम की सौन्दर्यमयी शक्ति है।

सुग्रीव के सींगोप के ही लिए श्रीराम ने अपनी शक्ति का किञ्चिन्मात्र परिचय दिया था। दुदुभि राक्षस की हड्डियों को और ताल वृक्षों को उन्होंने बिना प्रयास के ही टूटा दिया था। वाल्मीकिरामायण में उल्लेख है कि जिस दुदुभि राक्षस को बालि ने अपने दोनो हाथों में एक योजन फेंका था, उस दुदुभि को राम ने खिलवाड़ में ही अपने पैर के अँगुठे से दस योजन दूर फेंक दिया था।

श्रीराम भद्र में दब नहीं, अहंकार नहीं; विनय है, शील है। वे दूसरे के मद या अहंकार को सहन भी नहीं कर सकते। सुग्रीव राजपद पाकर मद में स्वकर्तव्य भूल गया। श्रीरामवेन्द्र लक्ष्मण से कहते हैं "लक्ष्मण ! सुग्रीव ने मुझे भुला दिया है। वह राजमद में चूर है। उसका मद मुझे असह्य है। जिस बाण में बालि मारा गया है, उसी बाण से उस मूढ़ को भी समाप्त कर सकता हूँ।"

जड़ एवं अहंकारी समुद्र के प्रति विनय करते-करते श्रीराम को तीन दिन व्यतीत हो गये। प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। राम के भुजदण्ड धनुष-बाण उठाने के लिए विवश हो गये। श्रीराम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का सधान किया ही था कि समुद्र में से ज्वाला उठने लगी। श्रीराम के अग्निबाण के सधान का ही इतना प्रभाव था। उसके छोड़ने पर न मानूम क्या दशा होती ?

राम-रावण-युद्ध के समय रावण ने जो शक्ति विभीषण पर चलायी थी, उसे राम ने अपनी जाती पर भेला था और तब विभीषण को श्रीराम ने पीछे कर दिया था, स्वयं आगे आ गये थे—

“तुरत विभीषण पाछे मेला । सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला ॥

(मानस, लका०, ६४/२)

रावण को मारने के लिए श्रीराम ने धनुष की प्रत्यंचा पर एक साथ ३१ बाण चढाकर ऐसी ग्रीभता, शक्तिमत्ता तथा हस्तलाघव से छोड़े थे कि उन काल-फणीश बाणों से रावण का शरीर खण्ड-खण्ड हो गया। कीस बाणों से ब्रौम भुजाएँ, दस बाणों से दस सिर तथा एक बाण से नाथि-कुंड का अमृत ममाप्त किया गया। राम की शक्ति तब साकार कालरूप केषनाग में परिवर्तित हो गयी थी। तुलसी लिखते हैं—

“खेचि सरासन भवन लगि छाड़े सर एक तीस ।

रघुनायक सपक चले मानहु काल फनीस ॥”

(मानस, लका०, १०२/-)

मानस के लंकाकाण्ड के आदि में गोस्वामी तुलसीदास श्रीराम को काल-रूपी मत्त हाथी के लिए सिंह तुल्य बताते हैं। श्रीराम के धनुष को काल की उपमा देते हैं। इनसे श्रीराम के शक्तिरूप का ही सकेत मिलता है। श्रीराम भद्र का यह शक्तिस्वरूप इसलिए वदनीय है कि उसमें शील एवं सौन्दर्य का सुयोग है।

तुलसी-मानस के श्रीराम मानव-चरित्र, महाशोभा, महाशील और महाशक्ति से समन्वित तो हैं ही; वे ही श्रीराम उस महासौन्दर्य, महाशील और महाशक्ति की आदर्श-विभूति भी हैं।

काकभुशुण्डि गुरु से राम के सहज स्वभाव के सम्बन्ध में कहने हैं कि “श्रीराम गर्वप्रहारी है।” उन्होंने नारद, खर-दूषण, बालि, रावण, आदि का गर्व नष्ट किया था—

“सुनहु रास कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखीहु काऊ ॥”

(मानस, उत्तर०, ७४/५)

श्रीराम का सौन्दर्य भौतिक आँखों का मामल सौंदर्य नहीं है, वह एक ऐसा अलौकिक दिव्य सौंदर्य है, जो शुद्ध मानव की शुद्ध आत्मा का कल्याणकारी आलवन है। वह दिव्य अलौकिक सौन्दर्य तब और भी अधिक दिव्यतम बन जाता है, जब द्रष्टा उसमें शील और कल्याणकारिणी शक्ति का समन्वय भी देख लेता है। वह शक्ति हमारे शरीर तथा आत्मा का परम कल्याण करती है। राम के सौंदर्य में शक्ति शिबत्वसमन्वित है।

मनुष्य में एक शक्ति और होती है, जिसे आन्तरिक निर्भयता या तपस्या कह सकते हैं। श्रीराम उसी तपस्यावाले तपस्वी हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी आन्तरिक तपस्या है कि वह अपने अन्दर जैसा अनुभव करे, उसे वैसा ही सहज रूप में अभिव्यक्त कर दे। श्रीराम लक्ष्मण से सीता जी के विषय में मन की अनुभूति स्पष्टतया कह देते हैं—

“जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोसा ॥”

(मानस, बाल०, २३१/३)

×

×

×

“घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन सोरा ॥”

(मानस, किटिक०, १४/१)

रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रारम्भ में तुलसी ने एक श्लोक लिखा है, जिसमें राम के सौन्दर्य, शील और शक्ति का एक साथ चित्राकन हुआ है । तुलसी लिखते हैं—

“नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं,

सीतासमारोपितवामभागम् ।

पाणौ महासायकचारुचाप,

नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥”

(मानस, अयो०, श्लो० ३)

श्रीराम नीलकमल के समान श्यामल और कोमल है—इससे राम के सौंदर्य का संकेत मिलता है । श्रीराम शीलवती सीता जी को वामाग में लेकर सुशोभित है—इससे श्रीराम के शील का संकेत मिलता है । श्रीराम के हाथ में धनुष—वाण है—इससे श्रीराम की शक्ति का संकेत मिलता है । शोभा, शील और शक्ति के समन्वयात्मक स्वरूपवाले ऐसे रघुवंशनाथ श्रीराम को तुलसी प्रणाम करते हैं ।

१३. प्रेमपीड़ा से परमाकुल प्रेममूर्ति भरत

जिम विधाता को महान् से महान् और प्रिय से प्रिय व्यक्ति के प्राणान पर लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, उसे निष्ठुर कौन न कहेगा ? उसी निष्ठुर विधाता ने जब जन्म के समय भरत के भाग्य-भाल में 'विरह' शब्द लिखा, तब कराहते हुए इस शब्द को लिखते समय विधाता की आँखों से भी बरबस १४ आँसू टपक पड़े। 'विरह' किसी प्रिय की परोक्ष स्थिति से उत्पन्न वेदना ही नहीं है, अपितु परमप्रिय को यदि उसका प्राप्य किसी प्रकार प्राप्त न हो तो प्रेमी को जो मानसिक महापीड़ा होती है, उसे भी 'विरह' ही कहा जाता है।

जो व्यक्ति निरन्तर १४ वर्ष तक विरह की भीषण अग्नि में तपता-तडपता रहा हो, उसे कौन प्रेमी, तपस्वी, और भक्त न कहेगा। इसी दृष्टि से भरत तुलसी की दृष्टि में प्रेमी है, एक तपस्वी है और एक भक्त हैं। श्रीरामचन्द्र जी की वास्तु जाने दीजिए, वे तो तुलसी के अपने स्वामी हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, अखिलब्रह्माण्डनायक हैं और लीलाधारी मर्यादापुरुषोत्तम हैं। श्रीराघवेन्द्र के वाद यदि कोई व्यक्ति तुलसी के लिए परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वदय और परम प्रिय है, तो वह भरत हैं। 'मानस' के बालकाण्ड के प्रारम्भ में गोस्वामी तुलसीदास चारों भाइयों में प्रथम प्रणाम श्री भरतलाल के ही चरणों में निवेदित करते हैं—

“प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना । जासु नेम अत जाइ न बरना ॥”

(मानस, बाल०, १७/३)

अग्रज श्रीराघवेन्द्र के आदेशानुसार इधर भरत १४ वर्ष तक नृदिग्राम में नियमों और व्रतों का पालन करते रहे और उधर राघवेन्द्र १४ वर्ष वनों में बिताते रहे। भरत के हृदय रूपी गभीर क्षीरसागर को यदि रघुवीर श्रीराम विरह के मंदराचल से न मथते, तो प्रेमरूपी अमृत उत्पन्न न होता। साराश

यह कि संसार उम प्रेमरूपी अमृत में वंचित रह जाता। भरत के उस १४ वर्षीय जीवन की व्यथा की कथा ने ही सासारिक प्राणियों के समक्ष प्रेम के स्वरूप को, प्रेम की ऊँचाई को और प्रेम की समुज्ज्वलता को समुपस्थित किया है।

क्षीरसागर—मंथन के समय समुद्र में से चौदह रत्न निकले थे। जिनमें पहला विष और अन्तिम अमृत था। वे १४ रत्न इस प्रकार थे—(१) विष (२) कामधेनु (३) उच्चैःश्रवा घोड़ा (४) चंद्रमा (५) ऐरावत हाथी (६) कौस्तुभ मणि (७) कल्पवृक्ष (८) रम्भा अप्सरा (९) लक्ष्मी (१०) वारुणी (११) शार्ङ्ग धनुष (१२) शंख (१३) धन्वन्तरि (१४) अमृत।

भगवान् राघवेन्द्र जब विरहरूपी मदर पर्वत की रई से भरत के हृदयरूपी क्षीरसागर को मथने लगे, तब उसमें से भी १४ रत्न प्रादुर्भूत हुए, जो मानव के जीवन के लिए महान् रत्न हैं अर्थात् जीवन-मूल्य हैं। प्रेममूर्ति भरत के १४ गुण ही जीवन के १४ महान् रत्न हैं—

(१) क्रोध (कैकेयी के प्रति) (२) नियम (३) व्रत (४) दैन्य (५) शील (६) प्रीति (७) महामहिमा (८) नति (९) विनय (१०) बड़ाई (११) भ्रातृत्व (१२) भक्ति (१३) भरोसा (१४) भलाई।

कवि—मानस का प्रातिविम्बिक आलम्बन यदि अपार और असीम होता है, तो उससे सम्बद्ध भावों के पारावार को कवि की वाणी या लेखनी शब्दों में बाँध नहीं पाती। तब उन विराट् भावों के समक्ष शब्द बीने बने हुए असमर्थता ही प्रकट करते हैं। भरत के सम्बन्ध में सही-सही कहने में तुलसी भी असमर्थ हैं। उस असमर्थता की स्थिति में तुलसी ने भरत की प्रीति, प्रणति और विनय के विषय में जो कुछ थोड़ा-सा कहा है, उससे कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तुलसी ने जो राई भर कह दिया, भरत की प्रीति, प्रणति और विनय उस कथन की तुलना में पर्वत के समान है। गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं कि—

‘भरत प्रीति नति विनय बड़ाई। सुनत सुख बरनत कठिनाई ॥’

(मानस, अयो०, ३०३/४)

तुलसी के लिए तो भरत की प्रणति और भरत की विनय अवर्णनीय हैं फिर भरत की प्रीति तो नितान्त ही है भरत की प्रीति से तात्पर्य

है, भरत का प्रेम राम के प्रति और राम का प्रेम भरत के प्रति। अर्थात् प्रेम-गंगा का उभयदिशीय प्रवाह। भरत की प्रणति और विनय में तो भरत आश्रय और राम आलम्बन हैं; लेकिन भरत-प्रीति में भरत और राम—दोनों आश्रय भी हैं और आलम्बन भी। आश्रय भरत के साथ तादात्म्य करके तुलसी श्रीराम के प्रति प्रेम-भाव की राईभर अभिव्यक्ति करने का कुछ साहस भी करे, तो कुछ संभव भी है; लेकिन आश्रय श्रीराम के साथ तुलसी का तादात्म्य स्थापित करना और आलम्बन भरत के प्रति प्रेमभाव की व्यजना करना नितान्त असंभव है। इसलिए तुलसी साफ-साफ कह देते हैं कि भरत की प्रणति, विनय और प्रीति का वर्णन करना कठिन है। वस उसका मुनना ही सुखद है।

प्रेममूर्ति भरत की प्रीति, प्रणति और विनय का वर्णन इसलिए भी कठिन है कि इन तीनों में भरत के शील का संमिश्रण है। महाकवि तुलसी ने राम की शोभा, भरत के शील और लक्ष्मण के तेज का वर्णन गर्भवती रानियों के सदृश में किया भी है—

“मंदिर महँ राजाहँ सब रानीं । सोभा, शील, तेज की खानीं ॥”

(मानस, बाल०, १६०/७)

कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान माँगकर जब राम को वनवास दिया था, तब भरत अयोध्या में न थे। वाल्मीकिरामायण और रामशर्मनूकृत अध्यात्मरामायण में उल्लेख मिलता है कि जब चारो भाई विवाहित होकर अयोध्या में रहने लगे, तब केकयनगर से अश्वपति के पुत्र युधाजित् अर्थात् भरत के मामा अयोध्या आकर भरत-शत्रुघ्न को उनकी ननसाल लिवा ले गये थे। भरत की अनुपस्थिति में ही श्रीराम को वनवास दिया गया। ननसाल से आने पर भरत को अपनी माता के क्रूरकर्म का पता चला था।

भरत १४ वर्ष तक ही नहीं जीवन भर बिसुरते रहे कि मैं उस माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, जिसने निर्दोष राम को वनवास दिया। मेरी माँ के कारण ही श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वन-वन मारे-मारे फिरे। पैदल ककडों, पत्थरों और काँटों पर चले, कंद-मूल-फल खाते रहे और घास-पात के बिछोने बिछाकर धरती पर सोते रहे। जिन श्रीराम की प्रीति का मैं बालकपन से आलंबन रहा, उन्हें बदले में भरत ने ककड, पत्थर और काँटे दिये। अपनी माँ कैकेयी द्वारा किए हुए क्रूर व्यवहार से भरत इतने सन्तप्त रहे कि फिर अपनी जन्म-दात्री माता से जीवनपर्यन्त ‘माता’ कहना ही छोड़ दिया।

भरत को बाल्यकाल के खेलों की याद बार-बार आती है। खेल में दो

टोलियाँ बन जानी थी, एक टोली राम-लक्ष्मण की और दूसरी टोली भरत-शत्रुघ्न की। भरत को हारता हुआ देखकर राम प्यारे भइया भरत को जिताने के लिए स्वयं हार जाते थे। भरत को बड़े भइया श्रीराम की इस परम प्रीति की गहन अनुभूति खेलों में कई बार हुई थी। उसी भद्वेय परम प्रिय भइया श्रीराम से भरत की माता भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगे और गद्दी के अधिकारी राम को १४ वर्ष तक वन-वन में भटकावे। अयोध्या की सम्पूर्ण प्रजा का ऐसा समझना स्वाभाविक है कि माता कँकेयी की सारी करतूति के पीछे भरत का षड्यन्त्र होगा। भरत के उकसाने पर ही कँकेयी ने अयोध्या की राजगद्दी का प्रश्न राजा दशरथ के सामने रखा होगा। भरत को इन बातों का समाधान नहीं मिल रहा है; इसलिए भरत का मन दिनो-दिन विसूरता है, सिसकता है और आँसू बहाता है। वह बार-बार विधाता को कोसते हैं कि क्रूर विधाता ! तू यदि मुझे कँकेयी की कोख में जन्म न देता, तो अच्छा होना। न मालूम मेरे किस जन्म के पाप उदय हुए हैं, जिनके कुफल-स्वरूप कँकेयी मेरी जननी बनी। मेरे मुकर्म थे कि सूर्यवश में मेरा जन्म हुआ, दशरथ मेरे पिता हुए, श्रीराम-लक्ष्मण-से मेरे भाई हुए, लेकिन कोई एक बड़ा भारी पाप मुझसे पूर्वजन्म में अवश्य हुआ, जिसमें कँकेयी मेरी जननी हुई। क्या कहूँ और क्या कहूँ—विधाता से किसी का वस नहीं चलता। अपने मन की सच्ची बात भी यदि मैं अयोध्यावासियों के सामने कहूँ भी, तो कौन विश्वास करेगा ? उनका विश्वास न करना, ठीक भी है। भरत उसी कँकेयी का ही तो बेटा है। संसार में सदा सब देखते हैं, जैसी माँ, वैसा बेटा। दुनिया के लोगों का यह समझना भी ठीक है कि चालाक भरत माँ को उकसाकर चुपके से ननिहाल चला गया, ताकि कोई भरत पर सदेह न करे। दिन-रात भरत यही सोचते रहते हैं। ननसाल से अयोध्या आ गये हैं। माता कँकेयी से सारा समाचार मिल गया है। पिता स्वर्गवासी हो गये हैं। अयोध्या सूनी-सूनी-सी हो गयी है। कँकेयी को छोड़कर सभी माताएँ और परिवारीगण दुखी हैं। सब चिंता-निमग्न हैं। अयोध्या की प्रजा भरत की ओर देख तो लेती है, किंतु कुछ कहती नहीं। प्रजाजनों के संकेतों से भरत को ऐसा लगता है कि वे उन सकेतों द्वारा यह कह रहे हैं कि यही है सारे अनर्थों का मूल रानी कँकेयी का बेटा भरत, जिसके लिए कँकेयी ने अयोध्या का राज्य माँगा है और राम को १४ वर्ष के लिए वन भेजा है। प्रजाजनों के वे संज्ञापन भरत के हृदय में बाणों की भाँति लगते हैं। भरत स्वानि के कारण घरती में समाना चाहते हैं, पर घरती जगह नहीं देती

भरत अपनी माता कौशल्या की कर्तूतो को उसी के मुख से सुनकर अपने को धिक्कारते हुए आगे बढ़े, तो माँ कौशल्या को विवर्ण, कृग्मात्रु तथा मलिन-वसन रूप में देखा। उनके शरीर की दशा ऐसी थी, मानो कनक-कल्पलता तुपार के प्रहार से मारी गयी हो। भरत को देखकर माता कौशल्या बेटे भरत से मिलने के लिए दौड़ी, किन्तु दुर्बल-क्षीण शरीर के कारण धरती पर गिर पड़ी। तब भरत अपने मन में अपने को ही सारी आपदाओ और विपदाओ का कारण मानने लगे। मन में बिसूरते हुए और अपने को धिक्कारते हुए माता कौशल्या से कहने लगे कि “माता ! ससार में मुझसे अधिक कोई अभाग नहीं है। रघुवंश के केतु भ्राता राम जी को वन भेजने में, पिताजी के परलोक-वास में और माता ! तुम्हारी इस वर्तमान शारीरिक एवं मानसिक दशा में मूल कारण यह अभाग भरत ही है। सारे दुःखों की जड़ यह भरत है। अभागिनी जननी कौशल्या की कोख से जन्मा यह अभाग भरत इस रघुवंश-रूपी वन को जलाने में भीषण दावाग्नि बना है। माँ ! यह भरत ससार में अब मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहा।”

ऐसी दीन-हीन वाणी के साथ भरत ने माता कौशल्या के चरणों में अपना माथा टेक दिया।

सिकुड़े, सहमे और महाग्लानि के बोझ से दबे हुए भरत माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वात्सल्यपूर्वक माता कौशल्या भरत को गोद में बिठाती हैं। माता कौशल्या मधुर-मृदुल वचनों के साथ बेटा भरत को धैर्य बंधाती हैं और अपने आँसू भी पोछती जाती हैं। माता कौशल्या कहती हैं, “प्यारे बेटा भरत ! तुम किसी प्रकार की ग्लानि मन में मत लाओ। यह सब काल-कर्म-गति है। बेटा भरत ! प्यारे राम को वनवास मिला। सीता-लक्ष्मण उसके साथ चल दिये। तीनों प्राणी बल्कलवेष में वन को चले गये। मैं न उनके साथ गयी और न मेरे प्राण उनके साथ गये। मेरी इन अभागिनी आँखों ने यह सब देखा, पर इस अभागिनी कौशल्या के शरीर से प्राण नहीं निकले। बेटा भरत ! अच्छे तो तुम्हारे पिता निकले, जिन्होंने राम-प्रयाण के साथ अपने प्राणों का प्रयाण करा दिया।”

भरत की वेदना माता कौशल्या की दशा देखकर वर्षा-काल की प्रबल सरिता-धारा की भाँति वेगवती हो गयी। भरत के मन में फिर वही बात आने लगी कि माँ कौशल्या भी यह समझती होंगी कि कौशल्या के षड्यन्त्र में भरत भी शामिल हैं। यह अभाग भरत माता कौशल्या को कैसे विश्वास

दिलाए कि माता कैंकेयी से उसके बेटे भरत ने अब बोलना ही छोड़ दिया है और उसने गृह भी प्रण किया है कि वह जीवन पर्यन्त उम माँ से बोलेंगा नहीं, जिसने उसके परम प्रिय आराध्य श्रीराम को अकारण वनवास दिया है। भरत जीवन-भर माँ कैंकेयी से कभी मन से नहीं बोले। होठों से इसलिए बोलते रहे कि कौशल्या माता का आदेश था—

“कैंकेयी जौलौ जियति रही।

तौ लौ बात मातु सो गृह भरि भरत न भूलि कही ॥”

(गीतावली, उत्तर०, पद ३७)

महाग्लानि और नताप से सतप्त भरत माता कौशल्या के आगे शपथ लेकर कहने लगे—“हे माता ! जो पाप बेटे को माता-पिता की हत्या करने पर लगता है, जो पाप किसी को गायों की शालाओं और ब्राह्मणों की वस्तियों को जलाने पर लगता है, जो पाप स्त्री तथा बालक के बध करने पर लगता है, जो पाप मित्र और राजा को विष देने पर लगता है और मन, वचन, कर्म द्वारा लगनेवाले जितने भी छोटे-बड़े पाप हैं, उन सभी पापों का फल विधाता मुझे दे, यदि राम को वन भेजने से मेरी किंचिन्मात्र भी सलाह हो।”

श्रीराम के प्रति भरत का प्रेम सच्चा है। वह प्रेम सत्य और शील से समन्वित है। चित्रकूट पर दो प्रेमी हृदयों का मिलन विचित्र है। वह मिलन अपार-अगाध सागर है। अयोध्या श्रीराम के विनय-शील की भूमि है, जनक-पुरी रूप-सौन्दर्य की और चित्रकूट प्रेम की भूमि है। दोनों प्रेमी अर्थात् भरत और श्रीराम अपने-अपने कर्तव्य पर दृढ है। गुरु वशिष्ठ जी भरत से राज-गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं। भरत जी गुरुदेव की उस बात को नहीं स्वीकारते। क्यों ? क्योंकि वह गुरु-आज्ञा विवशता में है। केवल मन रखने-वाली बात है। रघुकुल की परम्परागत रीति के प्रतिकूल है। स्वगस्थ पिता दशरथ की इच्छा के विरुद्ध है। यदि पिता को हार्दिक अभिलाषा भरत को राजगद्दी देने की होती, तो श्रीराम के वियोग में उनका प्राणान्त न होता। भरत इन सभी बातों को पूरी तरह जानते हैं; इसलिए बड़े विनम्र भाव से शील-विनय के साथ गुरुदेव श्री वशिष्ठ मुनि से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं कि “गुरुदेव ! अयोध्या की गद्दी पर बैठने का अधिकार तो श्रीराम जी को ही है। मैं तो उनके सेवक के रूप में ही रह सकता हूँ। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अयोध्या के समाज के साथ मेरा मार्ग-दर्शन करें। मैं पूज्य भ्राता श्रीराम को मनाकर अयोध्या वापस लाना चाहता हूँ और उन्हें अयोध्या की

गद्दी पर विराजमान देखना चाहना हूँ ।”

भरत जी के संकल्प का रथ अपनी यात्रा में सकल हुआ । वृहत्सकल रथ विजयी क्यों न होता ? जिस रथ की ध्वजा सत्य हो और पताका जीव हो, उस रथ को तो विजयश्री मिलती ही है । प्रभु के प्रेमी भरत संकल्प के रथ पर सत्य की ध्वजा और शील की पताका लेकर राम के दर्शनो को जा रहे हैं, अवश्य ही गन्तव्य पर पहुँचेंगे । भरत के शील की पताका में तिरंगे झंडे की भाँति तीन रंग हैं—एक विनय का, दूसरा शिष्टता का और तीसरा कर्णा का । भरत की चित्रकूट-यात्रा के मार्ग में जो घटित हुआ, उसमें भरत की विनय, शिष्टता और कर्णा समाविष्ट है ।

भरत जी के साथ सारी अयोध्या चित्रकूट को जा रही है । कुलगुरु वशिष्ठ के निर्देशन में यात्रा हो रही है । भरत जी की यात्रा के प्रमुख जिले फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और बाँदा हैं । ‘चित्रकूट’ जिला बाँदा में है । टौंस (तमसा) नदी फैजाबाद में और गोमती नदी प्रतापगढ़ में बहती है । गोमती से दक्षिण दिशा में सई नदी है । सई से दक्षिण में शृंगवेरपुर है । भरत जी के साथ अयोध्या का समाज तमसा, गोमती और सई नदियों पर पड़ाव डालने के उपरांत शृंगवेरपुर पहुँचा था । गंगा नदी शृंगवेरपुर से दक्षिण दिशा में है । शृंगवेरपुर के पास जब भरत जी पहुँचते हैं, तभी निषाद-राज गुह से उनकी भेट होती है ।

श्रीराम जी ने अपनी यात्रा में दो नदियों पर ही विश्राम किया है—प्रथम वास तमसा (टौंस) पर, द्वितीय गंगा पर । भरत जी के साथ अयोध्या की प्रजा थी, माताएँ थी और मुनिवर वशिष्ठ आदि भी थे; इसलिए शृंगवेरपुर पहुँचने तक तीन पड़ाव डाले गये थे—प्रथम तमसा पर, द्वितीय गोमती पर तृतीय सई नदी पर ।

शृंगवेरपुर के पास जब भरत जी की भेट निषादराज गुह से होती है, तब निषादराज गुह उन स्थानों को दिखाते हैं, जहाँ श्रीराम ने सीता और लखनलाल सहित विश्राम किया था और कुश बिठाकर धरती पर सोये थे । उन स्थानों को देखकर भरत जी के नेत्र आँसुओं से भर गये और स्वयं को मन-ही-मन धिक्कारने लगे । गोस्वामी तुलसीदास जी भरत की प्रीति, प्रणति और विनय के सम्बन्ध में लिखते हैं—

“जहँ सिसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्रामु ।

अति सनेहँ सावर भरत कोन्हें दंड प्रनामु ॥”

मानस अयो० ११८

“कुस साँथरी निहारि मुहाई । कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥
चरन रेख रज अँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥
कनक बिहु दुइ चारिक देखे । राखे मोम सीय सम लेखे ॥”

(मानस, अयो०, १६६/१-३)

भरत जी निषादराज गुह में विभ्रते हुए बोले—

“मे धिग धिग अघ उवधि अभायो । सब उतपात भयउ मोहि लागी ॥
कुल कलकु करि सृजेउ विधाताँ । साइं दोह मोहि कीन्ह कुनाताँ ॥”

(मानस, अयो०, २०१/५,६)

निषादराज ने सतप्तहृदय भरत जी को समझाया कि “भरत जी ! तुम दुखी मत हो । विधाता को ऐसा ही मजूर था । श्रीराम को तो तुम प्राणी से भी अधिक प्यारे हो ।”

भरत मन में यह समझ रहे हैं कि वन में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण पैदल चले हैं; इसी विचार से भरत भी चित्रकूट की यात्रा में पैदल ही जा रहे हैं ।

श्रीरामप्रेमीभक्त भरत जी मार्ग में पैदल जा रहे हैं । चलते-चलते पाँवों में छाले पड़ गये हैं, फिर भी सवारी पर नहीं बैठते । बैठें कैसे ? जिस मार्ग में राम पैदल चले हो, भरत उसमें सवारी पर बैठकर चले—यह कैसे हो सकता है । सेवको के आग्रह पर भरत जी कहते हैं—

“राम पयादेहि पायँ सिधाए । हम कहँ रथ गज बाजि बनाए ॥
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तँ सेवक धरम कठोरा ॥”

(मानस, अयो०, २०३/६-७)

भरत जी पैदल चले जा रहे हैं । पाँवों में छाले पड़ गये हैं । प्रयागराज पर यमुना-गंगा की श्याम-रवेत धाराएँ देखकर भरत जी राम-सीता के रूप-ध्यान में लीन हो गये ।

श्यामल और धवल हिलोरो को परस्पर मिलीहुई स्थिति में देखकर भरत जी को रोमाञ्च हो गया और राम-सीता-रूप का स्मरण करके तुरन्त प्रणाम किया । प्रेममूर्ति भक्तवर भरत सीताराम के चरणों में मानो अभिवन्दन ही करने लगे । तुलसी लिखते हैं—

देखत स्यामल धवल हलोरे ।
पुसकि सरोर भरत कर जोरे ॥

(मानस, अयो०, २०४/५)

जल-कंपन की तीन स्थितियाँ प्रमुख हैं—(१) लहर (२) हिलोर
(३) तरंग ।

लहर में जल-कंपन कोमल और कुछ शान्त-सा होता है । लहर से हिलोर में जल का कम्पन कुछ अधिक उल्लास के साथ होता है । हिलोर में लहरों का पुंज परस्पर उल्लसित होकर मिलता है । उन हिलोरों का मिलित रूप ही सीताराम का रूप था । तरंग में हिलोर से अधिक उठान होती है । उस उठान में उग्रता, कठोरता और वेग भी अधिक होता है । भरत जी ने गंगा-यमुना के उस जल में सीतारामरूप हिलोरों के ही दर्शन किए और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े ।

एक प्रकार से भरत जी आत्मराम हो गये । शरीर रोमांचित हुआ और होता रहा । तब तीर्थगज प्रयाग से भरत जी यही प्रार्थना करते हैं कि जन्म-जन्म में मेरा प्रेम राम के चरणों में हो । मुझे धर्म अर्थ, काम और मोक्ष में से कुछ नहीं चाहिए । नारदकृत भक्तिसूत्र में भक्ति का यही लक्षण बताया गया है —

“यत्कृत्वा पुमान् मिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति ।

यत् प्राप्य न किञ्चिद् वाञ्छति, न शोचति ।” × ×

× × × ×

‘यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मरामो भवति ।”

(नारदकृत भक्तिसूत्र ४, ५, ६,)

भरत के भ्रातृप्रेम तथा भ्रातृभक्ति भाव से मानवजगत् ही प्रभावित नहीं है, अपितु प्रकृति भी द्रवीभूत है । भरत की चित्रकूट-यात्रा में भरत पर शीतल जलद छाया करते जा रहे हैं । शीतल, मन्द, सुगंध वायु चल रही है । प्रकृति को भी राम की अपेक्षा रामभक्त का ध्यान है । भरत पर जलद छाया करते हैं; लेकिन राम पर केवल मेघ छाया करते हैं । मेघ में जलद की अपेक्षा कठोरता है । मेघ में ऊष्मा और जलद में शीतलता है ।

किएँ जाहि छाया जलद, मुखद बहइ बर बात ।

तस सगु भयउ न राम कहँ अस भा भरतहि जात ॥”

(मानस, अयो०, २१६)

अयोध्या का सारा समाज चित्रकूट पर पहुँच गया । गुरुवर वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई । उसमें वशिष्ठ जी ने भरत के समक्ष एक

प्रस्ताव रखा कि "हे भरत ! यदि तुम १४ वर्ष का वनवास भोगने के लिए तैयार हो जाओ, तो राम अयोध्या को वापस जा सकते हैं ।" गुरु वशिष्ठ जी सनजते थे कि भरत के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करना आसान न होगा, किन्तु भरत हर्षपूर्वक एकदम बोल उठे—

“कानन करउँ जतम भरि बासू । एहि तें अधिक न मोर सुपासू ॥”

(मानस, अयो०, २५६/८)

श्रीराम के प्रति भरत का ऐसा स्नेह देखकर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी कुछ क्षणों के लिए मज्जाहीन-से हो गये । महामुनि वशिष्ठ का ज्ञान भरत की भक्ति-मयी प्रीति के आगे धराशायी हो गया । तब मुनि की बुद्धिरूपी अबला नारी भरत के भक्ति-सागर के किनारे खड़ी रही । उस सागर के पार जाने के लिए मुनि वशिष्ठ के ज्ञान, वैराग्य और कर्म की नावें (नौका, बोहिल और बेडा) भी व्यर्थ मिट्ट हो रही थी । तुलसी लिखते हैं—

“भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढ़ि तोर अबला सी ॥

गा चह षट् जतनु हियें हेरा । पावति नाव न बोहित बेरा ॥

(मानस, अयो०, २५७/२,३)

चित्रकूट पर राजा जनक और रानी सुनयना भी आ गये हैं । भरत और राम के सम्बन्ध में विचार-विनिमय चल रहा है । रानी सुनयना ने रात के समय भरत के स्वभाव और मतव्य के विषय में राजा जनक से जानना चाहा । कर्मयोगी एवं ब्रह्मज्ञानी मिथिलेश राजा जनक रानी सुनयना से कहने लगे, “रानी ! भरत जी के अगाध प्रेम-सागर की थाह न मुनि वशिष्ठ जान सके और न मैं जान सका । बस इतना ही तुमसे कह सकता हूँ कि भरत की प्रेम-महिमा को केवल राम जानते हैं । वह भी जानते ही हैं, वर्णन नहीं कर सकते”—

“भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामु न सकाहि बखानी ॥”

(मानस, अयो०, २८६/२)

भरत का प्रेम (पेम) राम के प्रति और राम का प्रेम भरत के प्रति कितना है, इसका पता चित्रकूट पर ही लगता है । अयोध्या राम के विनय-शील की भूमि, जनकपुरी राम के रूप-सौंदर्य की भूमि और चित्रकूट राम के प्रेम की भूमि है ।

श्रीराम और भरत के पारस्परिक प्रेम को चित्रकूट पर देखकर तुलसीदास तो इतने आर्द्र और भक्तिभाव में विभोर हो गये हैं कि 'मानस' के अयोध्या-काण्ड में 'प्रेम' शब्द न लिखकर 'पेम' ही लिखते हैं। इस काण्ड में दस बार 'पेम' शब्द ही लिखा गया है। तुलसी जानते हैं कि रकार की किरकिराहट बाधक है; इसीलिए तुलसी को 'पेम' ही ग्राह्य है। भरत का श्रीराम के प्रति श्रद्धामय स्नेह तुलसी के लिए प्रेम नहीं, पेम है।

भरत श्रीराम के वचनों को शिरोधार्य करके उनकी पादुकाएँ मिर पर रखके अयोध्या को चल दिये। अयोध्या में आकर नदिग्राम में कुटी बनाकर पादुकाओं की पूजा करने लगे। उनसे आदेश लेकर राज्य की व्यवस्था करते रहे, राम के शुभागमन तक और श्रीराम वियोग में आँसू भी बहाते रहे।

राम ने वन में जटाएँ बनायी, भरत ने स्वयं सिर के बालों को जटा बना दिया। राम ने वन में कद, मूल, फल खाये, भरत ने अयोध्या में किंचित् फलाहार करके दिन बिताये। राम को सन्यास दिया गया; भरत ने स्वयं सन्यास लिया। राम धरती पर कुश बिछाकर सोये; भरत नदिग्राम में गड्ढा खोदकर धरती-तल से नीचे कुश-साँथरी बिछाकर बैठे-बैठे दिन-रात राम के आगमन का भजन करते रहे। श्रीराम के साथ सीता और लक्ष्मण भी रहे और वन को अयोध्या बना दिया; लेकिन भरत नदिग्राम में एकाकी रहे और अपने लिए अयोध्या को वन बना लिया। श्रीराम से अयोध्या छुड़वायी गयी; भरत ने स्वयं अयोध्या छोड़ी। श्रीराम से 'प्राप्य' का त्याग कराया गया, भरत ने 'प्राप्त' को स्वयं त्यागा। भरत के श्रद्धासमन्वित प्रेम की महिमा को कौन जान सकता है ?

महात्मा तुलसीदास के भरत जी का जीवन सेवा का जीवन है, प्रेम का जीवन है, समर्पण का जीवन है। ऐसा कोई आदमी नहीं, जिसके पास देने को कुछ न हो। शरीर, मन, वचन और धन में से कुछ भी दिया जा सकता है। यही समर्पण है। इसे ही धर्मग्रंथों में भक्ति भी कहा गया है। इसी का पर्याय प्रेम है। प्रेम जितना दिया जाता है, उतना ही बढ़ता है; कम नहीं होता। प्रेम पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालकर के भी पूर्ण ही शेष रहता है। प्रेम या भक्ति में 'स्व' का दान किया जाता है। वस्तुतः उत्सर्ग, प्रेम, समर्पण आदि स्व-दान के ही पर्यायवाची हैं।

निर्धन, अकिंचन अथवा निःस्व व्यक्ति के पास भी देने को कुछ न कुछ होता है। निःस्व के पास दो हाथ होते हैं और दो आँखें होती हैं। निःस्व

कराहने मानव के हृदय को अपनी करुणा के आँसुओं से नहला तो सकता ही है। दीन-हीन-पीड़ित मानव को अपने हाथों से सहला तो सकता है। उसके कलेजे पर हाथ रखकर उसे कुछ सान्त्वना तो दे ही सकता है। यही आर्द्रता प्रेम है, समर्पण है, भक्ति है,। भरत का जीवन इसी प्रेम की ओर संकेत करता है।

करुणरस के महाकवि भवभूति है 'उत्तररामचरित' नाटक को अपने हृदय के मसिपात्र में श्रीराम के आँसुओं की बूँदें डालकर लिखा है। महाकवि तुलसी की लेखनी भी भरत की वेदना को अंकित करते समय काँपती ही रही है। यही कहा जा सकता है कि तुलसीदास ने भरत के महा अन्तर्दाह से उद्भूत उस महाघनीभूत वेदना को जितना अनुभूत किया है, उतना उनकी लेखनी उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकी है। भरत के साथ-साथ 'मानस' और 'गीतावली' में तुलसी का हृदय भी रोता ही रहा है। जिस तरह गीली लकड़ी जलती नहीं, सुँदकती है, ठीक उसी प्रकार भरत के अन्तर्दाह से तुलसी का हृदय भी सुँदकता ही रहा है।

१४ वर्ष की अवधि के बीतने में एक दिन रह गया है। भरत नदिग्राम में श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझते हैं कि रामचन्द्र जी आ रहे होते, तो अयोध्या से कुछ दूर उनके आगमन का समाचार आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक ही दिन तो शेष है अवधि में। लगता है श्रीराम जी ने कुटिल माता कैकेयी के इस हीन पुत्र को कुटिल जानकर त्याग दिया। वे अब अयोध्या नहीं आएँगे। इस प्रकार सोचते हुए भरत जी फिर विमूरने लगे। नदिग्राम की कुटी में भरत बैठे हैं। सिर पर जटाएँ हैं। शरीर कृश है। राम-राम जप रहे हैं और आँखों से आँसू बह रहे हैं। 'भरत' शब्द में ही कराह है। महाकवि तुलसी के भरत के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है—

“ 'भरत' अहह कराहते इस शब्द को।

महाकवि ने अश्रुओं से है लिखा ॥”

पवनपुत्र हनुमान् जी ने समाचार दिया कि श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत को रोमांच हो गया। हृदय-सागर में हर्ष की लहरे उठने लगी। नेत्रों में नयी ज्योति आ गयी। शरीर में नयी शक्ति आ गयी। हनुमान् भरत की प्रेमाकुल दशा देखकर विदेह-से हो गये। तब हनुमान् ने अपनी आँखों से दिव्य प्रेम की असीम मूर्ति के दर्शन किये। तभी हनुमान् ने जीवन में प्रथम बार प्रेममयी भक्ति का सर्वोच्च आदर्श देखा

था। हनुमान् और भरत की प्रीति में प्रमुख अंतर यही है कि श्रीराम जी हनुमान् की प्रीति का तो बार-बार बखान कर सकते हैं, लेकिन भरत की प्रीति को जानते तो हैं, बखान नहीं कर पाते।

शुभ समाचार पाते ही सारी अयोध्या श्रीराम के स्वागत में दौड़ पड़ी। सुना कि श्रीराम, सीता जी और लखनलाल के साथ लंका से विभीषण, सुग्रीव अगद, जाम्बवन्त, नल और नील भी आये हैं। अयोध्या का सारा ममाज उन सबसे मिला। श्रीराम ने सबका परिचय कराया। उस समय श्रीराम-भरत का मिलन अपूर्व था। श्रीराम साकार सृंगार हैं, तो भरत जी श्रीराम के प्रेम की मूर्ति हैं। सृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस भंजा प्राप्त करता है। रस की प्रक्रिया में मूल तत्त्व स्थायी भाव ही है। इस दृष्टि से रस की तुलना में स्थायी भाव का ही अधिक महत्त्व है। श्रीराम के नेत्र अश्रुपूरित हैं। उनके शरीर में रोमाव है। वह भरत को हृदय से लगा रहे हैं। तुलसी श्रीराम-भरत मिलन को इन शब्दों में वर्णित करते हैं—

“प्रभु मिलत अगुजहि सोह शोर्नहि जाति नहि उपजा कही।

जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर दुषमनलही ॥”

(मानस, उत्तर०, ५/छंद १)

मानव बिना कर्म के तो रह नहीं सकता। कर्म अवश्य करेगा, कैसा भी करे। कर्म सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं—

(१) अर्थकर्म—जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन करना या प्यास मिटाने के लिए पानी पीना।

(२) आत्मकर्म—जैसे अपने हाथों, नेत्रों तथा मन से पूजन, अर्चन, वंदन आदि।

(३) पापकर्म—जैसे जीवहिंसा, परपीडन आदि।

(४) पुण्यकर्म—जैसे सन्ध-पालन, दया, परोपकार आदि।

पुण्यकर्म उत्कृष्ट है और पापकर्म निःकृष्ट है। पापकर्म को अश्रमकर्म भी कहा गया है।

‘रामगीता’ के प्रसंग तुलसीकृत ‘मानस’ में प्रमुख रूप से दो काण्डों में देखने में आते हैं—(१) अरण्यकाण्ड में लक्ष्मण के प्रति (२) उत्तरकाण्ड में भरत के प्रति। श्रीरामभद्र ने भरत जी को जीवन का परमधर्म परहित बताया है।

भरत जीवनभर परहित में ही जिये। व्यास जी ने पुराणों में और गीता में परोपकार अर्थात् सर्वभूतहितरति को परमधर्म बताया है—

“अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।
परोपकारः पुष्याय पापाय परपीडनम् ॥”

इसी उपर्युक्त सूत्र का समर्थन मानसकार तुलसी भी करते हैं। प्यारे भइया प्रेममूर्ति भरत की जिज्ञासा के समाधान में श्रीराम भरत से कहते हैं—

“परहित सरिस धर्म नहि भाई ।
परपीडा सभ नहि अधभाई ॥”

(मानस, उत्तर०, ४१/१)

यही धर्म प्रेममूर्ति भरत ने अपने मन, वचन और कर्म में उतारा था। 'पर' के लिए 'स्व' का वचिदान ही भरत के जीवन का सर्वस्व था। इसी कारण वनवास से लौटे हुए श्रीराघवेन्द्र ने स्वयं अपने हाथों से भइया भरत की जटाओं को निरुआरा था। तब श्रीराघवेन्द्र करुणा से ओत-प्रोत हो गये थे; पूर्णतः करुणानिधि बने हुए थे—

“तब करुणानिधि भरतु हँकारे ।
निज कर राम जटा निरुआरे ॥”

(मानस, उत्तर०, ११/४)

ऐसे प्रेममूर्ति भरत की जय हो ! जय हो !!

१४. लक्ष्मण : एक तेजस्वी व्यक्तित्व

जागतिक सत्ता और कवि-मानस की प्रातिबिम्बिक सत्ता में पर्याप्त अन्तर है। भौतिक जगत् का गगनगामी सूर्य यदि एक पारमाथिक सत्ता है, तो सागर के जल में उस सत्ता की परछाईं एक प्रातिबिम्बिक सत्ता है। प्रकाश और उष्णता जितनी जागतिक सूर्य में होगी, उतनी प्रातिबिम्बिक सूर्य में न होगी। काव्य-जगत् में इन सत्ताओं की प्रातिलौमिक स्थिति होती है। जागतिक पारमाथिक सत्ता जब कवि के मानस में प्रातिबिम्बिक सत्ता बनकर आती है, तब उस प्रातिबिम्बिक सत्ता से जागतिक पारमाथिक सत्ता से अगणित गुना प्राण और ओज दिखायी पड़ता है। भौतिक जगत् के सूर्य की अपेक्षा कवि-मानस का प्रातिबिम्बिक सूर्य कई गुना अधिक तेजोमय दृष्टिगोचुर होगा।

काव्यगत प्रातिबिम्बिक सत्ताएँ बल, ओज और प्रभाव में जागतिक सत्ताओं को पाठकों के मन में प्रायः अपदार्थ-सा बना देती हैं। काव्यगत प्रातिबिम्बिक सत्ताओं के सच्चे स्वरूप को सहृदय सुविज्ञ पाठक ही जान-पहचान सकता है। तुलसी के मानस में प्रतिबिम्बित लक्ष्मण के वर्चस्, ओजस् तथा तेजस् को विरला मर्मज्ञ पाठक ही समझ सकता है।

‘वर्चस्,’ ‘ओजस्’ और ‘तेजस्’ शब्द अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची होते हुए भी अपनी विभिन्न प्रकाशात्मक भेदक रेखाएँ रखते हैं। ‘वर्चस्’ एक कान्ति है, तो ‘ओजस्’ एक दीप्ति और ‘तेजस्’ एक ज्वाला है। लक्ष्मण के व्यक्तित्व में विकास की उन्नति वर्चस् से ओजस् का और ओजस् से तेजस् का रूप धारण करती चली गयी है। अर्थात् लक्ष्मण अपने जीवन-पथ पर अग्रसर रहकर वर्चस्वी से ओजस्वी और ओजस्वी से तेजस्वी बनते चले गये हैं। उनके वर्चस् ओजस् और तेजस् के उद्रेक को केवल श्रीराम का वर्जनात्मक नयनमञ्जयन ही रोक सकता है, अन्य नहीं। शेषशायी के ही मकेतो के अनुगामी हैं शेष।

तुलसी-मानस के पन्नों को हम आदि से अन्त तक पलटते चलें, तो हमें उनमें लक्ष्मण के वर्चस्, ओजस् और तेजस् के क्रमशः दर्शन होते चलते हैं। उनके तेज ने ही इन्द्रजयी मेघनाद को समाप्त किया था।

कमनीय कैकेयी के कामपाश में फँसे हुए कामासक्त राजा दशरथ निर्दोष राम को १४ वर्ष के लिए वन भेज देते हैं। सुमन्त्र राम, सीता और लक्ष्मण को रथ पर बिठाकर गंगातट तक पहुँचा देते हैं और फिर अयोध्या वापस आ जाते हैं। गंगातट पर सुमन्त्र और राम की पारस्परिक विदाई का दृश्य बहुत मार्मिक है। इधर सुमन्त्र की आँखों से मना-यमुना बह रही है, उधर राम के नेत्रों में आँसुओं की लड़ियाँ दिखायी दे रही हैं। यती लक्ष्मण ने उस वेदनासकुल-वानावरण के मूल कारण को पल मात्र में ही जान लिया है। उन्हें क्रोध कैकेयी पर नहीं आया, अपितु अपने पिता दशरथ पर आया और तब वह पिता के लिए कुछ कठोर शब्द भी कह गये। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण को नुरन्त बरजा और तात सुमन्त्र से सविनय प्रार्थना की, “आदरणीय तात ! आपको मेरी सौगन्ध है। आप कृपा करके लखन की इस लरिकाई को पूज्य पिता जी से न कहें। इसके लिए मैं चरण छूकर आपसे क्षमा-कार क्षमा माँगता हूँ।”

मानस के पाठकों की आँखों के लिए यह प्रथम अवसर है, जब उनकी आँखें लक्ष्मण के व्यक्तित्व में एक हलके से बचस् की झलक देख रही हैं।

तुलसी-मानस के संतप्त सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजी के उस कथन को शोकाकुल राजा दशरथ के समक्ष इस तरह व्यक्त करते हैं—

“तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करै न काऊ ॥
लखन कहे कछु बचन कठोरा। बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥
बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन लरिकाई ॥”

(मानस, अयो०, १५२/६-८)

बड़े भइया राम लखन की लरिकाई छिपाने के लिए सुमन्त्र को बार-बार अपनी सौगन्ध क्यों न दिलाएँगे ? यह वे ही तो बड़े भइया हैं, जिन्हें लखन-लाल ने अपने पिता, माता और गुरुओं से भी बढकर माना है। लखनलाल के लिए श्रीराम ही सर्वस्व हैं। श्रीराम के लिए ही तो लक्ष्मण ने जननी सुमित्रा को, पिता दशरथ को और सद्यः परिशीला किशोरी उर्मिला को त्यागा है। लक्ष्मण ने पत्नी उर्मिला को तब तक त्याग दिया था, जब तक उसके पाणिग्रहण-पीतकरों की हल्की पूरी तरह से छूटी भी न थी। उसी यती लक्ष्मण ने वन-गमन के समय बड़े भाई श्रीराम द्वारा मना किये जाने पर श्रीराम के समक्ष विनय भाव से अपनी हार्दिक भावना इन शब्दों में व्यक्त की थी

‘गुरु पितृ मानु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥
जहँ लागि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु भाई ॥
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबन्धु उर अंतरजामी ॥’
(मानस, अयो०, ७०/४-६)

लक्ष्मण के लिए श्रीराघवेन्द्र ही एकमात्र स्वामी थे । वे ही माता, पिता और गुरु थे । इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि श्रीराम ने लक्ष्मण के समक्ष अपने मुख से भरत को अपना सर्वाधिक प्रिय भाई कहा और हनुमान् को लक्ष्मण में दूना प्यारा बताया, लेकिन लक्ष्मण ने कभी बुरा न माना । श्रीराघवेन्द्र की इच्छा तथा प्रसन्नता में ही सदा अपनी इच्छा और प्रसन्नता मानी ।

प्रेमानुगामिनी श्रद्धा की प्रगाढता इसी में है कि श्रद्धेय के प्रति तनक-सी हेठी बात मुनकर श्रद्धालु के मानस में आवेशमय मन्यु की उत्ताल तरंगें उठने लगें । तब श्रद्धालु का मानस एक साथ क्षुब्ध हो जाए और उसमें भीषण ज्वार उठने लगे । मन्यु वस्तुतः श्रद्धेय के प्रति श्रद्धालु की श्रद्धाभिव्यक्ति का एक चिह्न है ।

सीता-स्वयंवर के लिए आमन्त्रित राजाओं की सभा लगी हुई है । जनक-पुर की रंगभूमि में विदेहराज जनक ने निराशाभरी वाणी में उद्घोष कर दिया कि सभी राजा आशा छोड़कर अपने-अपने घरों को चले जाएँ । मैंने जान लिया कि पृथ्वी अब धीरो से खाली हो गयी है । यदि मैं इस तथ्य से पहले से अवगत होता, तो धनुष तोड़ने की शर्त के साथ प्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर न रचता ।

राजा जनक की वाणी से ‘वीर विहीन सही मैं जानी’ वाक्य श्रद्धेय श्रीराम की उपस्थिति में मुनकर श्रद्धालु लक्ष्मण के मानस में ज्वार आ गया । रक्त की ऊष्मा बढ़ गयी । भुजदण्ड फड़कने लगे । लाल-लाल नेत्रों की भगिमा में उग्र ओज साकार हो गया । कटाक्ष और भ्रू-संचालन में वीर रस झाँकने लगा । श्रद्धामय आवेशपूर्ण मन्यु रोकने पर भी न रुक सका । श्रद्धेय भ्राता श्रीराम के चरणों में प्रणाम करते हुए अनुज लक्ष्मण ओजोमयी वाणी में जनक-राज के कथन का उत्तर देने खड़े हो गये—

‘रघुबसिन्ह सहैं जहँ कोउ होई । तेहि समाच अस कहइ न कोई ॥
कही जनक जसि अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुल मनि जानो ॥

सुनहु भानुकुल पंकज भानू । कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥
 जौ तुम्हारि अनुसासन पावौ । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौ ॥
 काचे घंट जिमि डारौ फोरी । सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥
 तव प्रताप महिमा भगवाना । का बापुरो पिनाक पुराना ॥
 (मानस, बाल०, २५३/१-६)

लक्ष्मण अहीश है, शेष है । भगवान् राघवेन्द्र शेषशायी विष्णु है । जिस शेष ने जिन श्रद्धेय व्यक्तित्व को सदा अपने ऊपर सुलाया हो और जिनकी सेवामयी रक्षा में जो स्वयं कभी न सोया हो, उस गुडाकेश शेष को अपने श्रद्धेय की हेठी बात सुनकर आवेश क्यों न आता ।

महाकवि भास ने तो अपने प्रतिमा नाटक में लक्ष्मण के लिए स्पष्टतः लिखा है कि श्रीराम यदि सूर्य हैं, तो लक्ष्मण दिवस है और सीता जी छाया की भाँति रामचन्द्र जी की संगिनी हैं । दिवस तो मूर्य के साथ ही रहता है । 'मानस' की मुमित्रा इसीलिए लक्ष्मण से कहती है—

“तहँई दिवसु जहँ भानु प्रकासु ।”

(मानस, अयो०, ७४/३)

शेषावतार लक्ष्मण का वह मन्थु (उचित क्रोध) उस समय कुछ विशेष ही था । पृथ्वी पर दाहिने चरण को कुछ आगे बढ़ाकर रखते हुए शेषावतार लक्ष्मण कुछ ही शब्द बोले होंगे कि पृथ्वी के दिग्गज डगमगाने लगे । सब समुपस्थित राजा भयभीत हो गये । तब श्रीराम ने ही नेत्रों के सज्जन से लक्ष्मण को शान्त करके प्रेमपूर्वक अपने पास बिठा लिया ।

यती लक्ष्मण के ओजस् का वह साकार जीवन्त रूप जनकराज की सभा में आगन्तुक राजाओं ने अपनी आँखों से स्वयं देखा था ।

देश-विदेश से आये हुए राजाओं की तथा जनकराज की तो बात ही क्या ? श्रद्धेय श्रीराम के विरोध में यदि भरत और शत्रुघ्न भी आ जाएँ, तो लक्ष्मण उन्हें भी क्षमा नहीं कर सकते । एक बार को लक्ष्मण अपना विरोध सह सकते हैं, किन्तु श्रद्धेय भ्रातृवर श्रीराम भद्र का विरोध लेश मात्र भी नहीं सह सकते ।

चित्रकूट की ओर दल-बल-सहित आते हुए भरत को देखकर और यह जानकर कि भरत श्रीराम से युद्ध करने आ रहे हैं, ओजस्वी लक्ष्मण का सुप्त वीर रस एक साथ बाँध उठे । उनके मातस-क्षेत्र में भरत से युद्ध आरम्भ

गे गया। उसी युद्ध को वाणी द्वारा श्रीराम के समक्ष व्यग्र-विशुद्ध लक्ष्मण पुरन्त व्यक्त करने लगे।

“आजु राम सेवक जसु लेऊँ । भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥
राम निरादर कर फलु पाई । सोवहुँ समर सेज दोउ भाई ॥
आइ बना भल सकल समाजू । प्रकट करउँ रिम पाछिल आजू ॥
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥
तैसोह भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातउं खेता ॥”

(मानस, अयो०, २३०/३-७)

चित्रकूट पर लक्ष्मण का गगातटवाला पूर्व वर्चस् अथ ओजस् का रूप ग्रहण कर चुका था। यती लक्ष्मण के व्यक्तित्व की काति अथ दीप्ति में बदल चुकी थी। काति को तो श्रीराम ने मात्र नेत्र-संज्ञपन से ही शान्तकर दिया था। इस बार की ओजोमयी दीप्ति को शान्त करने के लिए श्रीराम का नेत्र-संज्ञपन पर्याप्त न था, उन्हें वाणी का भी उपयोग करना पड़ा। जब श्रीराम ने भरत के स्वभाव को, भरत के नीर-धीर-विवेकी हसत्व को और भरत के अथाह प्रेम-सागर की गहराई को लक्ष्मण से कहा, तब कही लक्ष्मण श्रान्त हुए।

लखनलाल की क्रोधाग्नि को श्रीराघवेन्द्र के प्रेमपूर्ण संकेत का जल ही शान्त कर सकता है। श्रीराम जी की प्रेम भरी दृष्टि लक्ष्मण के उफान को उसी प्रकार विठा देती है, जिस प्रकार उफनते हुए दूध को पानी के छोटे। इसका मूल कारण यह है कि लक्ष्मण के लिए सदा-सर्वदा श्रीराघवेन्द्र ही सब कुछ हैं। श्रीराम जी से लक्ष्मण जी ने स्पष्टतः निवेदन भी कर दिया था—

“गुर पितु मातु न जानउँ काऊ । कहउँ सुभाउ नाथ प्रतिआहू ॥”

(मानस, अयो०, ७२/४)

“भोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजासी ॥”

(मानस, अयो०, ७२/६)

लक्ष्मण यती हैं, तेजस्वी यती हैं। वे भक्तिसमन्वित वैराग्यरूप तेज हैं। उन पर अविद्या माया प्रभाव नहीं डाल सकती। दुष्टहृदया रावण-भगिनी विद्युज्जिह्ववपत्नी तथा वासनामयी स्वैरिणी शूर्पणखा तेजस्वी यती के समक्ष परास्त ही हुईं। शूर्पणखा स्वभाव से अहिनी है। काम की भूख में पुत्रों को खा चुकी है। पति को भी खा चुकी है। इसलिए कुमाता के साथ-साथ कुपत्न भी है। विधवावस्था में भी निर्द्वन्द्व स्वैरिणी रूप में घूम रही है। ऐसी अहिनी

स्वभावरूपा शूर्पणखा लक्ष्मण का क्या विगाड सकती थी ? लक्ष्मण यती के तेज की ज्वाला के आने शूर्पणखा क्षण भर भी न टिक सकी । भागी, नकटी-बूची होकर भागी ।

श्रीराम भद्र लक्ष्मण के विषय में कुछ भी कहें, लक्ष्मण को सब स्वीकार्य है । सुग्रीव के मन्त्री हनूमान् किष्किंधापुरी के निकटवर्ती पर्वत ऋष्यमूक के पास श्रीराम-लक्ष्मण से मिलते हैं । हनूमान् से मिलकर श्रीराम भद्र इतने भाव-विभोर हो जाते हैं कि लक्ष्मण की उपस्थिति में ही हनूमान् को लक्ष्मण से दूना प्रिय कह देते हैं । लक्ष्मण राम को समझते हैं, राम के हृदय को समझते हैं । वह न बुरा मानते हैं और न कुछ कहते हैं ।

ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति मेघनाद ने लक्ष्मण पर चला दी । जीवन में पहली बार लक्ष्मण विरोधी के समक्ष युद्धभूमि में मूर्च्छित हुए थे । सुपेण वैद्य की बतायी सजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिलायी गयी । तब लक्ष्मण सचेत हो गये और मेघनाद से युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर चल दिये । हनूमान् आदि सब वीर वानर साथ थे ।

श्रीराम भद्र का अनुशासन प्राप्त करके लक्ष्मण जी मेघनाद से लड़ने के लिए जाने लगे । तब यती लक्ष्मण श्रीराम के चरण स्पर्श करके बोले—यदि मैं आज मेघनाद को बिना मारे आऊँ, तो श्रीरघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊँ । यदि सैकड़ों शंकर भी मेघनाद की सहायता करें, तो भी श्रीरघुवीर की दुहाई देकर कहता हूँ कि उसे मार ही डालूंगा ।

लक्ष्मण-मेघनाद का युद्ध होने लगा । मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा । लक्ष्मण जी ने बाण से उसके दो टुकड़े कर दिये । क्रुद्ध काल की तरह मेघनाद को अपनी ओर आते देखकर लक्ष्मण जी ने भयकर बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी । लक्ष्मण के वज्रबाणों की सार से मेघनाद छिप गया । कुछ समय बाद जब फिर युद्ध-भूमि में समक्ष आया और युद्ध करने लगा, तब शेषावतार लक्ष्मण जी ने नागबाणों से उसकी छाती को छलनी बना दिया और अन्त में एक प्राणघाती नागराज बाण छोड़ा और मेघनाद का प्राणान्त कर दिया ।

लंका की युद्धभूमि में तब वानर-सेना और राक्षस-सेना ने लक्ष्मण के तेजस् की उग्रता को देखा था । गुडाकेश यती लक्ष्मण के तेज में ही यह सामर्थ्य थी कि इन्द्रजित् मेघनाद का प्राणान्त हो गया ।

यदि लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध न करते, तो मेघनाद का प्राणान्त न होता। श्रीराम मेघनाद को नहीं मार सकते थे। कामाक्षा देवी का वरदान मेघनाद को मिल चुका था। बारह वर्ष तक जिसने नारी और निद्रा फरें विजय पायी हो, वही मेघनाद को मार सकता था। यह साधना साधक यती लक्ष्मण कर चुके थे; इसलिए केवल लक्ष्मण ही मेघनाद को मार सकते थे।

मेघनाद के न मरने पर न रावण मरता और न सीता को राम पा सकते थे। अतः लका-विजय का मूल श्रेय यती लक्ष्मण को तथा लक्ष्मण के उस तेज को है, जिसने राक्षसराज इन्द्रजित् मेघनाद को समाप्त किया।

लक्ष्मण अग्रज राम की आज्ञा से आग में भी कूद सकते थे; काल के काल से भी भिड़ सकते थे। तुलसी ने तो सदा ही सौमित्र के मुखमण्डल पर अोज और तेज का वर्चस्व ही देखा है; लेकिन वाल्मीकि ने सीता-निर्वासन-कर्म में आदि लक्ष्मण की आँखों में गंगातट पर आँसू भी देखे हैं। गंगा के पार वाल्मीकि के आश्रम के निकट की भूमि पर खड़ी हुई निरपराधिनी विषादमयी सीता की परिक्रमा लक्ष्मण ने गलदश्रु नेत्रों से की थी। वह दृश्य कितना हृदयविदारक होगा, जिसे देखकर वीर यती लक्ष्मण की आँखों से भी अविरोध अश्रुधारा बह चली थी।

श्रीराम ने रावण को मारा। श्रीराम ने लका पर विजय प्राप्त की। श्रीराम ने विभीषण को लकेश बनाया। श्रीराम ने राक्षसेन्द्र रावण आदि का वध कर पीडित जनता को सुख दिया। राम-राज्य की दुहाई चारों ओर छा गयी। राम की इस कीर्ति की पताका के प्रमुख दण्ड यती लक्ष्मण हैं। तुलसीदास बालकाण्ड के आदि में लिखते हैं—

“रघुपति कीरति बिमल पताका । दड समान भयउ जस जाका ॥”

(मानस, बाल०, १७/६)

आन के अनोखे एवं महातेज से समन्वित दीप्तिमान् लक्ष्मण की जय हो ! चर्चस्वी, अोजस्वी, तेजस्वी लक्ष्मण की जय हो ! महान् ऊर्जा से ऊर्जस्वित यती लक्ष्मण की जय हो ! जय हो ! जय हो !

१५. पवनपुत्र हनुमान्, जिनके ऋणी श्रीराघवेन्द्र भगवान्

धनाधिक्य में भी आदमी अपने आप से दाहर हो जाता है; क्योंकि उसमें भी एक मद है। जनाधिक्य में भी वैसी ही दशा हो जाती है; क्योंकि उसमें भी एक मद है। प्रभुता का पद मिलने पर भी मनुष्य बोरा जाता है; क्योंकि पद में भी एक मद है। विद्या का भी मद होता है। शक्ति या बल का भी एक मद है। इन मदों में से प्रत्येक मद में इतनी अधिक मादकता है कि ससार के प्राणी उससे प्रायः बच नहीं पाते। रघुपतिप्रिय भक्त कपीन्द्र हनुमान् ही ऐसे है, जो अतुलित बलधाम होते हुए भी परम विनयी हैं और बल का मद जिन्हें छू भी नहीं पाया। हनुमान् भगवान् के जानी भक्त हैं। जानी भक्त पर षड्विकार प्रभाव नहीं डाल सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का अकुर पवनकुमार की हृदय-भूमि में कभी नहीं उग सकता; क्योंकि उनके हृदय-आगार में श्रीराम धनुष-बाण लिए हुए सदा विराजमान रहते हैं। धनुष-धारी राम के बल-भरोसे पर ही हनुमान् सब कार्यों में विजय पाते हैं। हनुमान् की विजय प्रभु के प्रताप की विजय है। हनुमान् की सफलता प्रभु-पद-सेवा की सफलता है। हनुमान् के पास उनका अपना बल नहीं, उनके प्रभु का ही बल है। उस बल का बीज भक्ति में है, अहंकार में नहीं। भक्ति में अहंकार का लेश कहाँ ?

गोस्वामी तुलसीदास 'मानस' के बालकाण्ड में पवनकुमार को प्रणाम करते हुए उनके भक्त-रूप का उल्लेख इस प्रकार करते हैं—

“प्रनवर्जं पवनकुमारं खलु बलं पावकं ग्यानधनं ।
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर ॥”

(मानस, बाल०, १७/-)

अंजनीनदन हनुमान् उस सुपीव के मन्त्री हैं, जिसे उसके बड़े भाई बालि ने पीटकर निकाल दिया है। उसकी पत्नी रुमा को छीन लिया है हनुमान्

विपन्न सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ते। दीन-दुःखी की सहायता करना, सदा मैत्री निभाहना हनुमान् का अपना धर्म रहा है। “मैं सेवक सचराचर, रूप स्वाभि भगवंत ॥” (मानस, किष्कि० ३/-)। श्रीराघवेन्द्र कपीन्द्र हनुमान् के इस सचराचर-सेवक-गुण पर मुग्ध हो गये हैं। पहली भेंट में ही हनुमान् की विनय और सेवा-भावना से श्रीराम जी इतने प्रसन्न हुए कि पदप्रणत हनुमान् को तुरन्त हृदय से लगाया और प्रेम के आँसुओं से भिगी दिया।

दास्यभाव की भक्ति में दास का अपना कर्तृव्य भाव नष्ट हो जाता है। कर्तृत्व भाव में ही तो अहंकार का अंकुर फूटता है और पल्लवित होता है। स्वामी की दासता, सेवा और आदेश-पालन ही दास का जीवन-नक्षत्र होता है। दास्यभाव की भक्ति में प्रभु के चरणों में ही दास का मन समर्पित होता है। वह समर्पण ही साधन और साध्य है।

आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा नाम की ज्ञानेन्द्रियों का अधिपति मन है। अधिपति सहित ये छहों ज्ञानेन्द्रियाँ पंचकर्मेन्द्रियों पर शासन करती हैं। यदि घ्राणेन्द्रिय उपवन के पुष्पों की सुगन्ध पर आकृष्ट हो गयी, तो पाँव एकदम फूलों की ओर बढ़ जायेंगे। दास की कर्मेन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियों के वशीभूत होती हैं और वे ज्ञानेन्द्रियाँ प्रभु की दासता को समर्पित होती हैं। श्रीराम की अश्रुपूरित दशा को अनुज लक्ष्मण देख रहे हैं। जनवासी श्रीराम के मुख से सेवक हनुमान् के लिए एक साथ यह वाक्य निकल पड़ा—

“सुतु कथि जियँ मानस जनि ऊता । तँ मम प्रिय लछिमन ते दूता ॥”

(मानस, किष्कि०, ३/७)

श्रीराघवेन्द्र के इस कथन को अनुज लक्ष्मण भी सुन रहे हैं। उस समय लक्ष्मण ने जो देखा और सुना, उस पर लक्ष्मण ने विचार न किया हो—ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने इसके मूल कारण पर अवश्य विचार किया होगा कि हनुमान् में ऐसा कौन-सा विशिष्ट गुण है, जिससे प्रभावित होकर प्रभु ने हनुमान् को मुझसे दूता प्यारा कहा है। लक्ष्मण के विचार का संदराचल उनके हृदयरूपी क्षीरसागर का मंथन करने लगा। लक्ष्मण अपने गत १३ वर्षों के जीवन की घटनाओं पर ऊहापोह करने लगे। लक्ष्मण का विवेक लक्ष्मण से साफ-साफ कहने लगा—“लक्ष्मण ! तुम श्रीराम की सेवा अवश्य करते हो और तुम श्रीराम के लिए समर्पित भी हो; लेकिन तुम्हारी सेवा में उग्रता और अहंकार का पुट है। तुम जब आदेश में आते हो, तब ऊँच-नीच, कहनी-अन-कहनी, बड़े-छोटे, पूज्य अपूज्य का विवेक खो देते हो। तुम्हारी सेवा में संयम

की कमी है। तुम्हें प्रभु ने कई बार रोका-टोका है, फिर भी लक्ष्मण तुम आदत से ब्राज नहीं आये। उस दृष्टि से अब इस कवि हनुमान् को देखो। इसके शील को देखो। इसकी विनय को देखो। इसकी सेवा-भावना को देखो। इसमें कितना आर्किबन्ध, मंथम, शील और विनय है! कोई विशिष्ट बात ही तो है, जिसके कारण तुम्हारे श्रद्धेय भ्राता श्रीराम हनुमान् को तुम से अधिक प्रिय कह रहे हैं।”

लक्ष्मण का मौन यह निद्ध करता है कि लक्ष्मण ने भी हनुमान् के उस आर्किबन्ध को, विनय-शील को और सेवा-भाव को स्वीकारा होगा।

लक्ष्मण के दिवक ने लक्ष्मण को सचेत करके कुछ विश्राम किवा ही होगा कि कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की आँखें क्या देखती है? यह कि सुग्रीव की ध्यथा की कथा सुनकर कवि हनुमान् ने श्रीराम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अब शेषावतार लक्ष्मण को श्रीराम के कथन की सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया। लक्ष्मण ने स्वीकारा होगा कि मैंने तो अकेले प्रभु को ही उठाया, लेकिन हनुमान् ने तो एक साथ प्रभु को और मुझे - दोनों को उठा लिया। मैं अकेले प्रभु को उठाकर एक स्थान पर स्थिर ही रहा हूँ। यह हनुमान् तो हम दोनों को पीठ पर लेकर दौड़ता हुआ चल रहा है। लक्ष्मण का गर्व धराशायी हुआ और उन्होंने हनुमान् के बल को तथा हनुमान् के विनयी सेवा-भाव को मन में बार-बार सहारा और स्वयं से हनुमान् को बड़ा माना।

हनुमान् और श्रीराम एक दूसरे के प्रति आशावान् नहीं, परमविश्वासी हैं। आशा में कहीं न कहीं कुछ संशय के छिंटे अवश्य रहते हैं, विश्वास में नहीं। पूर्ण आस्था और श्रद्धा के बल पर ही मानव की मनोभूमि में विश्वास का बीज अकुरित होकर पल्लवित होता है और बढ़ता है; फिर बढ़ता है और निरन्तर बढ़ता रहता है।

राजा सुग्रीव ने सब प्रमुख वानरों को बुलाया और सीता जी की खोज लगाने के लिए सब दिशाओं में जाने के आदेश दिये। सब वानर अंगद, नील, जाम्बवंत आदि आगे खड़े थे प्रथम पंक्ति में। प्रथम पंक्ति में वही खड़ा होता है, जिसमें कुछ अहं का पुट होला है और अपने को कुछ समझता है। उस समय हनुमान् सबसे पीछे की पंक्ति में थे। स्पष्ट है कि हनुमान् में अहं का लेश भी नहीं है। कुछ होता, तो अग्रिम पंक्ति में खड़े होते।

मन के केन्द्रबिन्दु से जानेवाले 'अहं' का व्यास जितना बड़ा होगा, प्रभु उस मन में उतनी ही अधिक दूर होंगे। 'अहं' का व्यास बड़ा, तो प्रभु की दूरी भी बड़ी। जिस मन-केन्द्र के अहं का व्यास ही नहीं होगा, प्रभु उसी केन्द्र पर होंगे। हनुमान् के मन-केन्द्र का अहं-व्यास है ही नहीं; इसलिए हनुमान् के मन में ही प्रभु सदा विराजमान हैं। अहंकाररूपी व्यास की समाप्ति पर मन और प्रभु एक बिन्दु पर होते हैं। तब वृत्त और केन्द्र एक बन जाते हैं। अहं का विकास अभिमान और 'अहंकार' के रूप में होता है। सीमातीत महा अभिमान का नाम 'अहंकार' है। अहंकार में आपे की मुध-बुध न रहना मद है। 'मैं' और 'मेरा' अहंकार, 'तू' और 'तेरा' मोह, और 'वह' और उसका भवित है। मोह की बहिन ममता और अहंकार का भाई मद है। एक बार भ्रांति या असत् को जानने पर भी पुनः उससे लगाव का बना रहना मोह है। तोते का मैमल के फूल से लगाव मोह है।

अहं अर्थात् 'मैं' को सामान्यतया तीन भावों में विभक्त किया जा सकता है—(१) विषयी भाव, जिसमें कर्तृत्व तथा आसक्ति निवास करती है। (२) जिज्ञासु भाव, जिसमें अमरता निवास करती है। (३) भक्तिभाव, जिसमें दिव्य प्रेम (भक्ति) निवास करता है। भक्त का 'मैं' अपने अनन्त माध्य भगवान् का अर्थात् अपने प्रेमास्पद का प्रेम बन जाता है। वह प्रेम ही भक्ति का पर्याय है।

जिज्ञासु और भक्त में इतना अन्तर है कि जिज्ञासु जानने के उपरान्त ज्ञेय की सत्ता स्वीकार करता है; लेकिन भक्त बिना जाने, विश्वास के आधार पर ही प्रभु की सत्ता स्वीकारता है।

हनुमान् जी का 'अहं' जिज्ञासु और भक्त के रूप में ही फलित हुआ है। तुलसीकृत 'मानस' में किष्किंधाकाण्ड (१/७) के 'को तुम्हें स्यामल गौर सरीरा' कथन से हनुमान् जी का जिज्ञासुरूप व्यक्त होता है। दशरथपुत्र श्रीराधेश्वर की वनवाम-माथा सुनकर विप्ररूप हनुमान् अपने प्रभु को पहचान लेते हैं और फिर उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रेमास्पद भगवान् के प्रति भक्त का यही समर्पण है। इसी समर्पण से तो विषयीभाव अपने कर्तृ-अहम् का नाश करके अक्षयभाव ग्रहण करता है।

प्रभुनुखी प्रीति या प्रेम और भक्ति ऐसे शब्द हैं, जो अर्थ में एक प्रकार से पर्याय है। क्षणभंगुर या असत् से जुड़ना मोह है और शाश्वत सत् से जुड़ना प्रीति है। प्रीति शाश्वत के प्रति अनुराग की अनुभूति है। हनुमान जी ने

सुग्रीव को शाश्वत सत् से हृदयपूर्वक जोड़ दिया था। वह मिलन प्रीति का ही सूचक था। तुलसी लिखते हैं—

‘तब हनुमंत अभय विसि की सब कथा सुनाइ ।
पावक साखी देह करि जोरी प्रीति हृदाइ ॥’

(मानस, किष्कि०, ४/-)

अहं तथा मम का सम्बन्ध भोग है और अहं तथा तत् का सम्बन्ध योग है। अतः भक्ति भी योग है।

‘‘यह मेरा नहीं है, यह न कभी मेरा था और न होगा’’—इस भाव से ही ममता-मोह का नाश हो सकता है। ममतामयी आसक्ति को सेवा-भाव में निर्मूल किया जा सकता है। जिसने मोह को सेवा में बदल दिया हो, उसे कभी दुःख न होगा। हनुमान् जी सदैव सेवारत रहे। सुग्रीव, श्रीराम, सीता जी आदि सभी की सेवा में पवनपुत्र ने जीवन बिताया। श्रीराम की वानर-सेना में कपीश्वर सहज भाव से सच्चे सेवक बने रहे और अज्ञान-भाव त्याग कर सेवा में निरत रहे। श्रीराम के सदा दास रहे और वानरों के सेवक। दास्य और सेवा में सलमन व्यक्तित्व में न अहं होगा, न माहं। निर्मोहता आ जाने पर दिव्य भाव का सूर्य उदय होता है। प्राणी का प्रेम, प्रीति या भक्ति सच्चिन्मय की ओर नित्य गतिशील बनाती है। पवनपुत्र ने जिस क्षण चिन्मय प्रभु श्रीराम के दर्शन किये, उसी क्षण से वे उनकी ओर बढ़ते चले गये।

श्रीरामचन्द्र बड़े मनोविज्ञानी हैं। वास्तविक बल को भी जानते हैं और उछलकूदवाले दिखावटी बल को भी। हनुमान् के विनयी बल को प्रभु ने जान लिया था। बाद में प्रभु ने हनुमान् को उँगली के इशारे से अपने पास बुलाया। हनुमान् ने पास जाकर प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने आशीर्वाद का हाथ हनुमान् के सिर पर रखा और अपने हाथ की अँगूठी हनुमान् जी को दी और कहा, ‘‘सीता जी मिले तो उन्हें समझाना कि धवराएँ नहीं और अपनी बुद्धि से ऐसा कार्य करना कि हमारे बल का आभास हमारे वैरी को अवश्य हो जाए।’’

कपीन्द्र पवनपुत्र समुद्र को लांघने का उपक्रम कर रहे हैं। उल्लास और उत्साह भरपूर है; परन्तु उस उल्लास के मूल में प्रभु-स्मरण ही है। तुलसी लिखते हैं—

‘‘बार बार रघुवीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बल भारी ॥’’

(मानस, सुन्दर०, १/६)

वाल्मीकि अथवा तुलसी की प्रतीकात्मक भाषा में हनुमान् वह प्रबुद्ध सकल्पित प्रज्ञा-चेतना है, जिसे एक दूसरी प्रबुद्ध प्रज्ञा से प्रेरणा मिल चुकी है और वह प्रबुद्ध प्रज्ञा है जाम्बवान् । जाम्बवान् की प्रेरणा-प्राप्ति से पूर्व हनुमान् एक स्वविस्मृतव्यक्तित्व थे । जाम्बवान् की प्रेरणा पाकर स्वविस्मृत व्यक्तित्व की चेतना जाग्रत् होकर ऊर्जस्वित होने लगी । उसका मन, शरीर चेतन-ऊर्जा से बढ़ने लगा और इतना बड़ा कि पर्वताकार हो गया । प्रभु पर ही आश्रित संकल्पवान् मन इसी प्रकार लघु से महान् तथा अणु से गुरुतम बन जाता है । वह संकल्पवान् मन जीवनयात्रा की बाधाओं पर विजय पाते हुए आगे बढ़ता जाता है । बढ़ते-बढ़ते परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है ।

कपीन्द्र हनुमान् ने अपनी लका-यात्रा में प्रभु की स्मरण किया, तो उन परम प्रभु ने हनुमान् को तीनों प्रकार की मायाओं से बचाया भी । हनुमान की यात्रा को एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाए, तो सुरसा सत्वगुणी माया, सिंहिका रजोगुणी माया और लकिनी तमोगुणी माया है । भक्त हनुमान् ने तीनों मायाओं पर विजय पायी और दिव्य भक्ति की प्राप्ति की । सीता की प्राप्ति दिव्य भक्ति की प्राप्ति है ।

‘मानस’ के श्रीराम को हनुमान् पर पूरा विश्वास है । श्रीराघवेन्द्र मुद्रिका हनुमान् को ही देते हैं, जिसे हनुमान् सीता जी को पहचान के चिह्न रूप में देकर सीता जी से चूडामणि प्राप्त करते हैं । आधुनिक भारतीय भाषाओं की रामायणों में सर्वप्रथम मुद्रिका तथा चूडामणि का प्रसंग भद्रनाथकृत तैलेभु रंगनाथ ‘रामायण में पाया जाता है । वाल्मीकिरामायण और रामशर्मनकृत अध्यात्मरामायण में मुद्रिका-प्रसंग नहीं है । रंगनाथ के उपरांत तुलसी तथा एकनाथ ने अपनी-अपनी रामायण में मुद्रिका-प्रसंग लिखा है ।

हनुमान् लंका में कितन-कितन कठिनाइयों को झेलकर सीता जी का पता लगा सके थे ? रावण की लंका जनाने की दृष्टि से ही मेघनाद की नागदाश में उन्हें बँधना पड़ा था । श्रीराम को जब यह मालूम हुआ, तो राम का कठ गद्गद हो गया । नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी । ऋणी श्रीराम प्रियभवत हनुमान् का ऋण स्वीकारते हुए बोले—

‘सुतु सुत तोहि उरिन मै नाहीं । देखेउं करि बिचार मन माहीं ॥’

(मानस, सुन्दर, ३२/७)

श्रीराघवेन्द्र के मुख से तोहि उरिन मै नाहीं वाक्य यों ही नहीं निकला था । हनुमान् ने सीताजी का पता लगाने में प्राणों की बाजी लगा दी थी

समुद्रोल्लसघन और रावण की लंकापुरी में प्रवेश करना प्राणों को रवाना ही था । हनुमान् का स्वामी के प्रति यह पूर्णसमर्पण ही था ।

ईश्वर प्रार्थ्य और मनुष्य प्रार्थी है । प्रार्थी का प्रार्थ्य के प्रति निवेदन ही प्रार्थना है । प्रार्थना मात्र ईश्वर-गुणगान और धन्यवाद नहीं है, अपितु अहंकार को त्यागकर अपने को परमेश के प्रति समर्पित करना और परमेश को अपना एकमात्र स्वामी मानना प्रार्थना है । इसी का नाम है सेवक-सेव्य भाव की भक्ति । प्रेम और श्रद्धा के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है । हनुमान् इसी सेवक-सेव्य भाव की भक्ति के मूर्धन्य भक्त है । काकभुशुण्डि जी गरुड़ जी से इसी भक्ति का महत्त्व कहते हैं—

“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि ।
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥”

(मानस. उत्तर०, ११६/-)

कपीन्द्र हनुमान् किष्किंधा के निकट ऋष्यमूक पर्वत की उपत्यका में भगवान् राम के प्रथम दर्शन करते हैं और उन्हें पहचानकर उनके चरणों में गिरकर परम सुख प्राप्त करते हैं ।

मानव-जीवन की सामान्य अवस्थाएँ तीन हैं—(१) जाग्रत् (२) स्वप्न (३) सुषुप्ति । जाग्रत् और स्वप्न में सुख-दुख की अनुभूति होती है । सुषुप्ति (प्रगाढ़ निद्रा) में सुख-दुख की अनुभूति नहीं होती । चतुर्थ अवस्था का नाम तुरीय है अर्थात् चतुरीय (चौथी) अवस्था । यह अवस्था योगियों को प्राप्त होती है । सामान्यतः सुषुप्ति जडतावत् है । जब जाग्रत् अवस्था में ही सुषुप्ति प्राप्त हो जाती है, तब उसे तुरीयावस्था कह सकते हैं । यही योगी की समाधि अवस्था है । चेतनामयी सुषुप्ति का नाम समाधि है । सद्मनोयोग से कार्य करना और उसके सम्पन्न होने पर उससे मन को हटा लेना ही मनुष्य की समाधि अवस्था है । समाधि में योगी परमानन्द की अनुभूति करता है । ठीक वैसी ही दशा भक्त की भगवद्दर्शन के समय हो जाती है । वनवासी श्री राघवेन्द्र के दर्शनों से हनुमान् जी को भी परम सुख मिला था । तब वे समाधि-सुख को प्राप्त हुए थे । शंकर पार्वती से कहते हैं—

“प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना ।
सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥”

(मानस, किष्कि०, २/५)

हनुमान् जी के उस समाधिमुख रस की अनुभूति के विषय में शंकर जी ही कुछ कह सकते हैं; क्योंकि उस रसानुभूति के वे ही सुयोग्यतम आश्रय हैं। श्रीराम के राज्याभिषेक के समय सीताजी सहित श्रीरामचन्द्र जी की सिंहासनासीन देखकर शंकर जी जिस परमानन्द को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में काकभुशुण्डि जी गरुड से कहते हैं—

“बरनाहि सारब शेष श्रुति तो रस जान महेस ॥”

(मानस, उत्तर०, १२ क/-)

यह कौन-सा अवतार है ?—इस दृष्टि से प्रभु को पहचानने में हनुमान् जी को कुछ देर इसलिए हुई थी कि भगवान् विष्णु ने ग्यारह अवतार राम के रूप में लिए हैं और २४ अवतार विष्णु रूप में तथा १६ अवतार कृष्णरूप में लिये। यह वृत्तान्त काकभुशुण्डि जी ने वशिष्ठ जी को सुनाया है। ब्रह्मानन्द-मजरी प्रमाण है।

श्रीमद्भागवत (स्कंध ७/अ० ५/२३) में नवधा भक्ति का उल्लेख है—
 श्रवण भक्ति (परीक्षित की), कीर्तन भक्ति (शुकदेव की) स्मरण भक्ति (प्रह्लाद की), पादसेवन भक्ति (लक्ष्मी जी की), अर्चन भक्ति (पृथु की), वंदन भक्ति (अक्रूर की), दास्य भक्ति (हनुमान् की), सख्यभक्ति (अर्जुन की) और आत्मनिवेदन भक्ति (बलि की)।

हनुमान् जी नवधा भक्ति में दास्य भाव की भक्ति के आश्रय हैं। इस भाव के आलम्बन एक मात्र श्रीरामचन्द्र जी हैं।

दास्य भाव की भक्ति में भक्त भगवान् के प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है। स्वामी का आदेश पालन करना ही सेवक के जीवन का परमलक्ष्य एवं परमधर्म है। श्रीराम जी ने मुद्रिका देते समय हनुमान् से कहा था कि “तुम सीता जी से हमारे विरह को बताकर तथा वैरी को बल का संकेत देकर शीघ्र लौट आना।” इसीलिए हनुमान् ने लंका में आग लगाकर रावण को श्रीराम जी के बल का संकेत कर दिया था। कपीश्वर हनुमान् में विनय, मृदुता और सेवा-समर्पण-भाव इस कोटि का है कि मृदुबाणी से ही सीता जी को विश्वास दिलाया और धैर्य बँधाय। अशोक वन में वंदिनी सीता को रघुवीर-प्रियभक्त हनुमान् ने ही कुछ क्षणों में धीरज, शान्ति और सुख प्रदान किया था। तब वह सुख उस सीता ने प्राप्त किया था; जिसने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण मेरा शरीर तो विधाता ने दुखों के लिए ही बनाया है—

“नामिकेयं तनुर्नूनं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण !”

मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये हैं। श्रीराम उन्हें अपनी जघा पर लिटाकर विलाप कर रहे हैं। राम की आशा निराशा में बदल गयी है। भविष्य अधकारमय है। लक्ष्मण के न रहने पर मेघनाद नहीं मर सकता। सीता रावण के यहाँ ही बदिनी बनी रहेगी। विभीषण को 'लकेश' कहकर तिलक करना व्यर्थ हुआ। इस अभागे राम ने विभीषण की बाँह क्यों पकड़ी थी? दुनिया क्या कहेगी? राम अब दुनिया में मुँह दिखाने का भी नहीं रहा। लका की रणभूमि में राम रो रहे हैं। सब वानर किंकर्तव्यविमूढ हैं। कपीन्द्र हनूमान् भी वही खड़े हैं। जाम्बवंत ने हनूमान् से कहा—“पवनपुत्र ! तुम्हारे होते हुए श्रीराम को यह वेदना, यह महानिराशा !”

प्रभु के परमप्रिय भक्त हनूमान् से न रहा गया। उनसे श्रीराम का विलाप अधिक न सुना जा सका। प्रभो ! आपके चरणसेवी हनूमान् के होते हुए आप इतने निराश क्यों होते हैं? आप आज्ञा करें। मैं आपके चरणों के प्रताप से आपका सेवक वही कर सकता हूँ, जो आप आदेश देंगे। प्रभो ! यदि मेरा निवेदन शर्वोदित न माना जाए, तो आपके प्रताप से अभी ऐसा किया जा सकता है—

‘जो हौं अब अनुमासन पावौं ।

तौ चंद्रमहि निचोरि चैल ज्यों आनि सुधा सिर नावौं ।

कं पाताल दलों व्यालाधलि अमृत कुंड महि लावौं ।

भेद भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै तावौं ॥”

(गीतावली, लका०, पद ८)

तब श्रीराम को कुछ धैर्य बँधा। कपीश हनूमान् सुषेण वैद्य के संकेत पर द्रोणगिरि पर सजीवनी वृटी लेने चले गये। ज्ञानियों से अग्रगण्य हनूमान् ने वहाँ देखा कि वैद्य के द्वारा बताये हुए लक्षणों की वहाँ अनेक बूटियाँ थीं। उनमें सजीवनी कौन-सी है, इसका पता न लगा सके। लौटकर लका को जाते हैं, तो सूर्योदय हो सकता है और लक्ष्मण को प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा विचार करते हुए कपीन्द्र पवनपुत्र ने सपूर्ण द्रोणगिरि-खण्ड को ही उखाड़ कर हाथ पर रख लिया और आकाशमार्ग से इतने वेग से चले कि आकाश में पर्वत की एक रेखा बन गयी।

“लोन्हों उखारि पहार बिसाल चहयो तेहि काल बिलंब न लायो ।

मण्ड को मन हो

को वेम सचायो ।

तीखी दुरा तुलसी कहतो पै हिए जयमा को समाउ न आयो ।
मानो प्रतच्छ परबबत की नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायो ॥”

(कविता०, लका०, छंद ५४)

‘कपि यों धुकि धायो’ से कपीन्द्र पवनपुत्र की सेवामयी प्रबलवेगवती गति की अवगति हो जाती है ।

सूर्योदय से पहले ही पवनपुत्र लंका में आ गये और सौमित्र लक्ष्मण के प्राण बच गये । सम्पूर्ण राम-दल एक स्वर से पवनपुत्र हनुमान् की जय-जयकार करने लगा, क्योंकि तब पवनपुत्र ही कृष्णा में वीररस बने थे । लगता है इसी कारण किष्किंधा की प्रथम भेंट में भगवान् श्रीराघवेन्द्र ने कपीश्वर हनुमान् से कहा था—“ते मम प्रिय लछिमन ते दूना ।”

पवनपुत्र हनुमान् श्रीराम जी के सम्पर्क में जिस क्षण से आये, उस क्षण से लेकर श्रीराम के राज्याभिषेक एवं महाप्रयाण तक सदा प्रभु की सेवा में ही क्रियाशील रहे ।

अंजनीनदन सततकर्म की माकार मूर्ति है । उनका व्यक्तित्व क्रिया है, घटना नहीं । घटना में ठहराव है, क्रिया में गति है । पवनपुत्र पवन की भँति सदा गतिमान् हैं । प्रभु के मस्तक पर चिन्ता की छोटी-सी रेखा देखकर भी सेवक हनुमान् वेचैन हो जाते हैं । तब पवनपुत्र अलौकिक प्रभजन बन जाते हैं । सजीवनी वूटी लाते समय तो कपीन्द्र का वेग मन की गति से भी तीव्र था । तुलसी ने कवितावली में लिखा भी है कि हनुमान् ने गरुड़ के वेग को ही नहीं, मन के वेग को भी लज्जित कर दिया था ।

केसरीकुमार कपीन्द्र हनुमान् के सभी गुणों पर प्रकाश डालते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं और प्रणाम करते हैं —

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं,
बनुजबनकृशानुं ज्ञानिनामप्रगण्यं ।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीर्गं,
रघुपतिप्रियभवतं वातजात नमामि ॥”

(मानम, सुन्दर, श्लोक ३)

गोस्वामी तुलसीदास वातजात को प्रणाम करते हैं, वे वातजात कृशानुरूप हैं । वस्तुतः कृशानु (अग्नि) वातजात ही तो है । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ है । अतः अग्नि वात-

जात है। अग्नि में वायु की-सी गति तो है ही, साथ में तेज भी है। उस महाअग्नि में स्कर्णिम आभा और पर्वताकारिता भी है। वह महाअग्नि परम बलशाली भी है। इस तरह कृशानुरूप हनूमान् का सपूर्ण व्यक्तित्व महाकवि तुलसी ने मानस के सुन्दर काण्ड के उपर्युक्त श्लोक में चित्रित कर दिया है। ज्ञानिनामग्रगण्य, अतुलितबलधाम और दनुजवनकृशानु में हनूमान् का आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व समाविष्ट है।

कपीन्द्र वज्रागवली महावीर हनूमान् को अपना बल विस्मृत हो गया था। जाम्बवन्त के द्वारा स्मरण कराने पर ही स्वयं की अनुभूति हनूमान् को हुई थी। यही वान वशिष्ठ की भी थी। वशिष्ठ-विश्वामित्र युद्ध के समय जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी पर वारुणास्त्र, रौद्रास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, क्रौञ्चास्त्र आदि अस्त्र तथा विष्णुचक्र, कालचक्र, धर्मचक्र आदि चक्र चलाये, तब वशिष्ठ जी कुछ घबराने लगे। उस समय कामधेनु ने ही वशिष्ठ जी को उनके ब्रह्माण्ड के अफार बल और तेज का स्मरण कराया था। ब्रह्मबल और ब्रह्माण्डबल का स्मरण होने पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के सारे अस्त्र और चक्र निष्फल कर दिये और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख वाल्मीकि-रामायण में है। इण्डोनेशिया की रामायण में कहा गया है कि राजा विश्वामित्र का राज्य उत्तर भारत में था।

प्राचीन ग्रन्थों में युद्धों के कई प्रकार मिलते हैं— प्रकाश-युद्ध, माया-युद्ध, मानसिक-युद्ध, अस्त्र-युद्ध, मन्त्र-युद्ध, तन्त्र युद्ध, द्वन्द्व युद्ध, सकुल-युद्ध, सज-युद्ध आदि।

हनूमान् जी की वास्य भाव की शक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि जो लक्ष्मण लगभग १३ वर्ष तक वन में सीता जी की सेवा में रहे, वह सीता जी का विश्वास पंचवटी के जीवन तक प्राप्त न कर सके। मारीच के प्रसंग में सीता जी ने लक्ष्मण के कथन पर विश्वास नहीं किया; लेकिन अशोकवनवासिनी सीता जी ने हनूमान् का विश्वास तुरन्त कर लिया था।

मराठीरामायण में एक प्रसंग आता है कि राम का राज्याभ्येक देखने के लिए हनूमान् की माता अजनी अयोध्या आयीं। राम ने माता अजनी के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और पूछा, माता ! कैसे कष्ट किया ? आपने राम को आदेश क्यों न भिजवाया ? मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाता। तुमने क्या किया ? हनूमान् की माता अजनी ने कहा कि मैं नहीं समझ पाई यह

स्वयं आकर तुम्हें लका-विजय की बधाई प्रत्यक्षनः देना चाहती थी, इसी-लिए आयी हूँ।

श्रीराम ने माँ का आशीर्वादात्मक वर्णन प्राप्त किया। अंजनी माता के पृष्ठने पर श्रीराम ने बताया कि माता यह लक्ष्मण तो मेघनाद से लडा था और मैं रावण से। हनुमान् तब पास में ही बड़े थे। माता अंजनी क्रुद्ध होकर हनुमान् को धिक्कारने लगीं और बोलीं—“हनुमान् तू मेरी आँखों से ओझल हो जा। तूने मेरी कोख को लडा दिया। तेरी माँ अब तेरा मुँह देखना नहीं चाहती। मैंने तुझे अपना स्तन्यपान कराया है। मेरे दूध की धार पत्थर को भी फोड़ देती है। उस दूध को तूने पिया है; फिर भी तेरे होते हुए राम को लका जाकर युद्ध करना पड़ा। मैं निपूती रह जाती, तो अच्छा था हनुमान् !”

अजनी माँ के इन शब्दों को सुनकर राम ने माता के चरण पकड़ लिये और क्षमा माँगी—“माता ! क्रुद्ध न होओ। तुम्हारे दूध का पान करनेवाले हनुमान् मे वैसे ही शक्ति है। हनुमान् अकेले ही लंका के सब राक्षसों का विनाश करके तथा रावण को मारकर सीता को अयोध्या ला सकते थे; किन्तु माँ ! हनुमान् ने वैसे इसलिए नहीं किया कि विजयश्री तब राम को न मिल पाती। जीत का सेहरा मेरे सिर पर बँधवाने के लिए ही हनुमान् मुझे लका ले गये थे। मैं तो नाम को ही लडा था। सारा काम हनुमान् ने ही किया है, माता !”

श्रीराम के शब्दों से माता को शान्ति मिली। फिर श्रीराम से कुछ मुख्य बातों के लिए माँ ने कहा—“बेटा राम ! अब तुम्हारा राज्य रामराज्य कह-लाएगा, अतः रामराज्य मे कभी कुछ गलत न हो जाए।” “क्या माँ ? कैसा माँ ?” लक्ष्मण श्रीराम के पास ही बैठे थे। माता अंजनी ने कहा—“सुनो राम ! रामराज्य में कभी अकाल न पड़े। रामराज्य मे कोई अशिक्षित, दुराचारी, दरिद्र और दुखी न रहे।” राम ने लक्ष्मण से कहा—“लक्ष्मण ! लिख ले।” “रामराज्य में किसी पिता के आगे उसके पुत्र की मृत्यु न हो। रामराज्य मे कोई स्त्री विधवा न हो।” “लक्ष्मण ! लिख ले।”

श्रीराम ने माता अजनी की सारी इच्छाएँ नोट करा दी और फिर माता अजनी सबको असीस देकर विदा हो गयीं।

तुलसी 'मानस' के प्रभु जब अमराई को अर्थात् साकेत-धाम को जाने लगे, तब हनुमान् अपने प्रभु के साथ थे। प्रभु ने कहा “हनुमान् ! तुम ससार में रहो। मेरे घण्ट की पताका बतकर अब तक लक्ष्मण रहे हैं, उस पताका में अब तुम समाविष्ट हो जाओ। मेरे जीवन-सदेशों को तुम इस संसार में

साकार जीवन्त रूप प्रदान करना । यह तुम्हारा प्रमुख कार्य होगा ।” प्रभु कह रहे थे , हनुमान् नतगिर होकर मुन रहे थे । हनुमान् का नतानन होना स्वीकृति का सूचक था ।

पवनपुत्र हनुमान् की भक्ति उस ऊँचाई पर पहुँच गयी थी, जहाँ दास, दास्यभाव और स्वामी एक हो जाते हैं । हनुमान् का अग-अग श्रीराममय था, इसलिए उनके हृदयदेश में भगवान् राघवेन्द्र सदा वास करते थे । हनुमान् की भक्ति शाश्वत थी, राममय थी । हनुमान् के रोम-रोम में, श्वास-श्वास में तथा प्राण-प्राण में राम थे । उनका सपूर्ण अस्तित्व राम के लिए था ; राममय था ।

पवनपुत्र अजीतानन्दन कपीश्वर हनुमान् भगवान् राघवेन्द्र की सेवा में सर्वतोभावेन पूर्णतः समर्पित थे । इसी अत्यन्त भाव की निर्भरादास्य भक्ति के कारण भगवान् श्रीराम भक्त हनुमान् के आजीवन ऋणी रहे । श्रीराम ने अपने से ऊँचा अपने भवन हनुमान् को माना । कपीश्वर हनुमान् को ही नहीं, उनके साथी सभी वानरों को भगवान् राघवेन्द्र ने आदर और स्नेह प्रदान किया । श्रीराम के इस स्नेह भाव का संकेत तुलसीदास ने 'मानस' के बालकाण्ड में किया है—

“प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान ।
तुलसी कहैं न राम से साहिब सीलनिधान ॥”

(मानस, बाल०, २६(क)/-)

ऋणी भगवान् राघवेन्द्र तरु-तले बैठे हैं और उसी वृक्ष की शाखाओं पर कपीश्वर हनुमान् सहित अन्य वानर कल्लोल क्रीडा कर रहे हैं । उन्हें देखकर प्रभु रामचन्द्र जी फूले नहीं समाते । हर्षातिरेक से प्रभु आह्लादित हैं, भाव-विह्वल हैं । वे सच्चिन् अब सच्चिदानन्द हो गये हैं ।

कपीन्द्र पवनपुत्र का आभार-भार लेकर रिनिया श्रीराम प्यारे सेवक की प्रीति और सेवा का गुणगान करते-करते साकेतघाम चले गये ; अन्तर्धान हो गये । श्री शंकर पार्वती से कहने हैं कि पार्वती ! यह सुखद सौभाग्य प्रभु की ओर से केवल दासेश्वर पवनपुत्र को ही मिला है—

“गिरिजा जामु प्रीति सेबकाई । बार-बार प्रभु निज मुख गार्ई ॥”

(मानस, उत्तर०, ५०/६)

१६. भक्त-बलिदानी जटायु

तुलसीकृत 'रामचरितमानस' में श्रीरामचन्द्र जी की प्रथम भेंट जटायु से तब होती है, जब श्रीराम सीता जी और लक्ष्मण के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम से पंचवटी को जा रहे हैं। तुलसी मात्र इतना लिखते हैं—

“गोधराज सँ भेट भइ, बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ।”

(मानस, अ०, १३/-)

'मानस' के पाठक को इससे जटायु का कुछ परिचय प्राप्त नहीं होता। वाल्मीकि (वाल्मीकिरामा०, अ०, सर्ग १४) ने जटायु का विस्तारसहित परिचय दिया है। वाल्मीकिरामायण में जटायु स्वयं अपना वंश-परिचय श्रीराम के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दश प्रजापति की आठ कन्याओं में एक ताम्रा थी। ताम्रा की पाँच कन्याओं में एक का नाम श्येनी था। श्येनी का विवाह अरुण से हुआ था, जो विनता का प्रथम पुत्र था। विनता के द्वितीय पुत्र का नाम गरुड़ था। श्येनी के दो पुत्र थे—एक संपाती और दूसरा जटायु।

दुष्ट रावण जब छल से सीता को हृर के आकाशमार्ग से ले जा रहा था, तब विलाप करती हुई राववेन्द्रपत्नी सीता जी को जटायु ने पहचान लिया और सीता जी को धैर्य बँधाते हुए साहसपूर्वक उच्चस्वर से कहा—

“सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहूँ जातुधान कर नासा।।”

(मानस, अ०, २६/६)

सीता जी को जटायु ने 'पुत्रि' सम्बोधन किया और सीता नाम भी लिया। इसकी व्याख्या भारत की अन्य रामायणों में मिलती है। 'पुत्री' शब्द से तात्पर्य है, 'पुत्र-वधू'। सीता जी जटायु की पुत्रवधू हैं; क्योंकि राजा दशरथ के मित्र हैं जटायु। अतः दशरथ की पुत्रवधू जटायु की भी पुत्रवधू है।

जटायु की मित्रता राजा दशरथ से कैसे हुई—इसकी घटनाएँ भारतीय रामायणों में अलग-अलग मिलती हैं।

आग्नेयरामायण में प्रसंग आता है कि राजा दशरथ कौशल्या से विवाह करने जा रहे थे। मार्ग में सरयु नदी पार की। तब रावण ने उनकी नौका को विनष्ट कर दिया। ऐसी विषम स्थिति में जटायु ने अपनी पीठ पर बिठाकर राजा दशरथ को पार पहुँचाया।

एकनाथकृत मराठी की भावार्थरामायण में प्रसंग है कि देवराज इंद्र के सहायक के रूप में राजा दशरथ नमुचि से युद्ध कर रहे थे। नमुचि का शिरस्त्राण बहुत मजबूत था। उस शिरस्त्राण के सिर पर रहते हुए नमुचि मर नहीं रहा था। जटायु नमुचि के उस शिरस्त्राण को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया और फिर दशरथ ने युद्ध में नमुचि का प्राणान्त कर दिया। अतः जटायु दशरथ का मित्र बन गया।

कृतिवासकृत बंगलारामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ के राज्य में शनि के प्रकोप से अकाल पड़ा। राजा दशरथ से प्रजा को दुखी न देखा गया। वह धनुष-त्राण लेकर शनि से लड़ने के लिए चल दिये। शनि के प्रकोप से जब राजा दशरथ आकाश में नीचे गिर रहे थे, तब जटायु ने राजा दशरथ को अपनी पीठ पर ले लिया। इस तरह जटायु ने राजा दशरथ के प्राण बचाये। इस घटना से जटायु और राजा दशरथ में मैत्री हो गयी।

भक्ति में प्रमुख वर्ग दो हैं—(१) साधना भक्ति वर्ग (२) भावना भक्ति वर्ग। साधना भक्ति के नौ भेद भागवत में बताये गये हैं—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बंदन, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। यह नवधा भक्ति कहलाती है। भावना भक्ति वर्ग में पाँच भाव प्रमुख हैं। भक्तों के भावों की दृष्टि से भक्ति के पाँच भाव इस प्रकार हैं—(१) शास्त्रभाव की भक्ति, जिसमें भक्त अपने आराध्य को भगवान् मानकर पूजता है, जैसे प्रह्लाद और ध्रुव की भक्ति। (२) दास्यभाव की भक्ति, जिसमें भक्त भगवान् को स्वामी मानता है, जैसे हनुमान् की भक्ति। (३) सखाभाव की भक्ति, जिसमें भक्त भगवान् को सखा मानता है, जैसे सुग्रीव की भक्ति। (४) कान्ताभाव या माधुर्यभाव की भक्ति, जिसमें भक्त भगवान् को पति मानता है, जैसे गोपियों की भक्ति। (५) वात्सल्यभाव की भक्ति, जिसमें भक्त भगवान् को पुत्र मानता है।

तुलसीकृत रामचरितमानस भक्तिप्रधान काव्य है। इसमें प्रायः सभी पात्र भगवान् के भक्त हैं। वात्सल्य भाव की भक्ति के अन्तर्गत, दशरथ, कौशल्या, शबरी और जटायु आते हैं। श्रीराघवेन्द्र जटायु की वात्सल्यभाव की भक्ति

के आत्मबन्धन है। वहाँ भक्त पिता-रूप में और भगवान् पुत्र-रूप में हैं। जटायु वात्सल्य भाव की भक्ति को सफल बनाता है, पुत्रवधु सीता के सतीत्व की रक्षा में अपने को बलिदान करके।

जिस युग में नारी के सतीत्व की रक्षा में पक्षी तक अपने प्राणों की आहुति देते हो, उस युग में सद्मानवों के सदाचरण की ऊँचाई कितनी होगी—आज का नैतिकताहीन व्यभिचारी समाज कुछ क्षण यदि इस पर विचार कर ले, तो स्वर्ग में तुलसी की आत्मा को धैर्य-सा बँध जाए। एक नारी के शील, सम्मान और सतीत्व की रक्षा में कितने आदिवासी नरों और वानरों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख लिया था—‘मानस’ के पाठक तुलसी की इस युगीन प्रामाणिकता पर विवेकपूर्वक कुछ विचार-विमर्श करे और महाकवि तुलसी को शत-शत प्रणाम करें।

रावण सीता जी को रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। सीता जी विलाप करती जा रही थी—“हा, ससार में एकमात्रवीर श्रीराघवेन्द्र ! मेरा क्या अपराध था, जो आपके द्वारा मैं त्यागी गयी ? हा लक्ष्मण ! तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने हठ करके तुम्हें श्रीराम के पास भेजा था। मेरे स्वामी मुझसे बहुत दूर हो गये हैं। कौन अब मेरी खबर उन्हें सुना सकता है ? आज यज्ञ के हवि को गधा खाना चाहता है।”

भीष्मराज जटायु की भेट पहले श्रीराम, सीता जी और लक्ष्मण से हो चुकी थी। उसने सीता जी की आतंवाणी सुनकर उन्हें पहचान लिया कि आकाश में विलाप करतेहुए जो जा रही है, वे रघुकुलतिलक श्रीराघवेन्द्र की प्राणप्रिया श्रीसीता जी हैं। उस समय भीष्मराज जटायु आकाश में रावण के रथ से ऊपर उड़ रहे थे। जटायु ने अपने नीचे के आकाश में देखा कि सीता जी कपिलागाय की भाँति कसाई रावण के वश में विवश हैं। तब रावण को ललकारते हुए विक्रुद्ध गृध्रराज जटायु रावण पर तुरन्त ऐसे क्षपट, जैसे इन्द्र का वज्र पर्वतों पर टूट पड़ता है। जटायु की चोंच की चौटो से रावण का रथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण भी रथ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर गया। तब जटायु ने सीता जी को एक ओर बिठा दिया और चोंच-मार-मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। तब रावण १ दंड अर्थात् ६ क्षण (२४ मिनट) तक मूर्च्छित पड़ा रहा। फिर होश में आने पर क्रुद्ध होकर उसने अपनी भयानक कटार निकाली और जटायु के पंख काट दिये। उधर रावण

सीता जी को लेकर चला गया और इधर बलिदानी जटायु भगवान् राम के चरणों का ध्यान करते हुए वहीं पृथ्वी पर पड़ा रहा ।

तुलसीदास लिखते हैं कि श्रीराम ने जटायु को उस समय क्षत-विक्षत अवस्था में देखा । वह श्रीराम के कुलिशादिविहित चरणों का ध्यान कर रहा था—

“आगे पड़ा गौघपति देखा ।

सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा ॥”

(मानस, अ०, ३०/१८)

जब भगवान् राघवेन्द्र लक्ष्मणसहित सीता को खोजने-खोजने उस मार्ग पर आये, तब उन्होंने जटायु को रक्त और धूल में लथ-पथ राम-राम जपते हुए पाया । श्रीराघवेन्द्र ने जटायु की उस दशा का कारण पूछा । वृद्ध जटायु ने श्रीराघवेन्द्र से निवेदन किया—

“नाथ वसानन यह गति कीन्हों । तेहि खल जनक सुता हरि लीन्हो ॥
लै दच्छिन दिसि गयउ गोसाईं । बिलपति अति कुररी को नाई ॥”

(मानस, अ०, ३१/२, ३)

श्रीराघवेन्द्र ने बड़े श्रद्धा-भाव से पितृतुल्य गृध्रराज जटायु को अपनी गोद में बिठा लिया । अपनी जटाओं से धीरे-धीरे जटायु के शरीर की धूल झाड़ी और रक्त पोछा । बहुत देर तक अश्रुप्रतिनेत्र श्रीराम अपने हाथों से जटायु के शरीर को सहजाते रहे । श्रीरामचन्द्र ने जटायु से प्रार्थना की कि “श्रद्धेय तात ! तुम्हारी इच्छा ही तो, तुम पुनः स्वस्थ होकर अभी इस संसार में रह सकते हो ।” उत्तर में गृध्रराज बोले कि “मेरे भाग्य का उदय हो गया । सौभाग्य से मैंने चर्मचक्षुओं से आपके दर्शन कर लिये । अब शरीर रखने से लाभ क्या ?”

इन शब्दों को सुनकर भगवान् श्रीराघवेन्द्र आश्चर्य हो गये और जटायु को अपने धाम भेजने का निश्चय कर लिया ।

मानव-जीवन की शुभयात्रा के मार्ग पर पड़ाव परम दिव्य हैं । सुन्दर वस्तुओं को देखकर हम सुन्दर विचारों की ओर बढ़ते हैं । सुन्दर विचारों से शिवता प्राप्त करते हैं । शिवता के पड़ाव से आगे चलते हुए सत्य के दर्शन होते हैं । भगवान् श्रीराघवेन्द्र सुन्दर हैं, शिव हैं और सत्य हैं । जब जटायु ने एक साथ सुन्दर, शिव और सत्य को पा लिया था, तब उसे जीवन में क्या पाना

शेष रह गया था ? इसलिए जटाधु ने इस संसार में रहने के लिए मना ही कर दिया । कल्पवृक्ष को शीतल छाया को पाकर कौन बबूल की छाया में बैठना चाहेगा ? चिन्तामणि को पाकर कौन ककड को लेना चाहेगा ? कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन पसन्द करेगा ? कश्यासागर भक्तहितकारी भगवान् के लोक को त्यागकर अमार मर्त्यलोक में रहने की इच्छा कौन करेगा ? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं । इसीलिए जटाधु ने अपनी आत्मा को सुन्दर-शिव मत्य के समन्वयात्मक दिव्यतम अस्तित्व के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया ।

भक्ति में द्वैत भाव की शाश्वत सत्ता है । अद्वैतवादी ज्ञान-धारा में ब्रह्मैक्य-मोक्ष का महत्त्व है । द्वैतवादिनी भक्ति में तो भक्त की आत्मा भगवान् के साथ रहने में ही परमानन्द प्राप्ति करती है । भगवान् के पास आत्मा का निवास मुक्ति कहलाता है । मुक्तियाँ पाँच प्रकार की मानी गयी हैं—(१) सालोक्य मुक्ति, जिसमें जीवात्मा भगवान् के लोक में रहती है । (२) सामीप्य मुक्ति जिसमें जीवात्मा भगवान् के समीप रहती है । (३) सायुज्य मुक्ति, जिसमें जीवात्मा भगवान् में लीन हो जाती है । अर्थात् आत्मा परमात्मा में मिल जाती है । (४) साहचर्य मुक्ति, जिसमें जीवात्मा भगवान् का रूप ग्रहण करती है । (५) साष्टांग्य मुक्ति, जिसमें जीवात्मा भगवान् के ऐश्वर्य को पा लेती है । श्रीमद्भागवत ग्रन्थ इनका समर्थन करता है ।

ज्ञान और भक्ति में भक्ति अपेक्षाकृत मुगम है । ज्ञान के लिए विद्या अनिवार्य है । भक्ति के लिए विद्या या अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं । भावना भक्ति में तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं । भक्त भगवद् प्रेम (भक्ति) की गहराइयों में गहरा उतरता जाता है और फिर अन्त में भक्त और भगवान् में कोई विशेष भेद नहीं रह जाता । इसी अवस्था का नाम सायुज्य मुक्ति है । नैकट्य की दृष्टि से पाँचों प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति को सर्वोच्च माना जा सकता है । भक्ति में भगवान् के नैकट्य का महत्त्व इसीलिए है कि भक्त वहाँ भगवान् के दर्शन-ध्यान में ही सदा निरत रहता है । परिणाम यह होता है कि भक्त की सारी वृत्तियाँ भगवान् में अनुस्यूत एवं ओत-प्रोत होकर एकरस हो जाती हैं । वृत्तियों का एकरस होना ही भक्ति का अपना आनन्द है । वह आनन्द सच्चिदानन्द को आलम्बन मानकर ही प्राप्त होता है ।

जटायु मात्र भक्त ही नहीं है, बलिदानी भी है, परोपकारी है और सन्त है। परोपकार में जटायु ने प्राणों को होम दिया। जटायु का जीवन एक कमल पुष्प है। कमल मुरझाने पर भी सुगन्ध देता रहता है। बलिदानी जटायु परोपकार में अपने प्राणों की आहुति दे गया। उम दिव्य कमल की सुगन्ध दसों दिशाओं में फैली और अब भी फैल रही है। जीवनपुष्प वही श्लाघनीय और वन्दनीय है, जो मुरझाने के उपरांत भी गन्ध देता रहे। कमल और गुलाब ऐसे ही पुष्प हैं, जो मुरझाने के बाद गन्ध भी देने रहते हैं।

पाँचों प्रकार की मुक्तियों में जटायु ने वात्सल्य भाव की भक्ति के द्वारा भगवान् के धाम को प्रस्थान किया और सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, अर्थात् जटायु की आत्मा ने वस्त्रलकार सहित भगवान् का रूप धारण किया। महात्मा तुलसीदास लिखते हैं—

“गीध देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥”

(मानस, अर०, ३२/१)

जीवात्मा महाकारण शरीर के साथ सारूप्य मुक्ति प्राप्त करती है। शरीर चार प्रकार के होते हैं—(१) स्थूलशरीर (२) सूक्ष्मशरीर (३) कारणशरीर (४) महाकारणशरीर। स्थूलशरीर की भाँति सूक्ष्मशरीर भी आकार में वैसा ही होना है। अन्तर लघुता का है। गर्भ में प्रवेश करते समय सूक्ष्मशरीर में आकारपरिवर्तन अधिक हो जाता है। जैसे जल पात्रानुसार आकार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी आकार ग्रहण कर लेता है। सूक्ष्मशरीर भी घूमता-फिरता है। उसमें भी कर्मबंधन है। कारण शरीर में कर्मबंधन नहीं है, लेकिन कारणशरीर में तृप्ति नहीं है। उसमें आनन्द, करुणा, क्षमा आदि भाव निवास करते हैं। महाकारणशरीर में पूर्ण सत्य का खुला प्रकाश मिलता है। इसमें ही जीव ब्रह्मरूप प्राप्त करता है। महाकारणशरीरजीव में और ब्रह्म में थोड़ा अन्तर रहता है।

जब गृध्रराज जटायु भगवान् के उसी लोक को जा रहा था, जिस लोक में श्रीराम के पिता राजा दशरथ गये थे तब श्रीराघवेन्द्र ने जटायु से प्रार्थना की कि “तात ! आप मेरे पिता जी से सीता-हरण की बात कृपया न कहे। यदि मेरा नाम राम है, तो रावण ही अपने मुँह से पिता जी को सीता-हरण की सूचना देगा।” तुलसीदास ‘गीतावली’ में श्रीराम के उस निवेदन को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं

“सीय-हरन जनि कहेहु पिता सों ह्वैहैं अधिक अँदेसो ।
 राबरे पुन्यप्रताप-अनल महँ अल्प दिननिरिपु दइहैं ।
 कुल समेत सुरसभा दसानन समाचार सब कहिहैं ।
 सुनि प्रभु बचन राखि उर मूरति चरनकमल सिर नाई ।
 चलयो नभ सुनत राम-कल-कीरति अरु निज भाग बड़ाई ॥”

(गीतावली, अर०, पद १६)

भावजगत् में वात्सल्य भाव के जीवन्तविग्रह तथा कर्मक्षेत्र के कर्मठ बलि-
 दाल के स्वरूप गृध्रराज जटायु अपने करणीय कर्म को प्राणपण से निभाते हुए
 इम संसार में अमर हो गये ।

जटायु वात्सल्य भाव का भक्त है । वात्सल्य प्रेम का ही एक रूप है ।
 प्रेम और मोह में बहुत अन्तर है । प्रेम (भक्ति) का आलम्बन वही हो सक्ता
 है, जो देश-काल के परे तथा नित्य हो । मोह का आलम्बन परिवर्तनशील
 व्यक्ति होता है । प्रेम में प्रेमी प्रेमालम्बन के प्रति अपने को समर्पित करता है ।
 वह प्रेमालम्बन ही प्रेमी का माध्य होता है । प्रेम के पर्वत से अनेक देवसरिताएँ
 निस्सृत होती हैं । चर-अचर-सेवा की भावसरिता भी प्रेम के नैगाधिराज से ही
 निकलकर बहती है ।

प्रेमी प्रेमालम्बनरूपी माध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन जुटाता है, वे
 भी महान् होते हैं; दिव्य होते हैं । प्रेमी प्रेमास्पद के लिए अपने को समर्पित
 करके दिव्यतम बनता है; मरकर अमर होता है । देह से मिटकर आत्मा से
 अमिट बनता है ।

भगवान् श्रीराघवेन्द्र ने जटायु से प्राणवन्त देह धारण करते रहने की
 प्रार्थना भी की थी; किन्तु जटायु ने मना कर दिया । कारण स्पष्ट है कि
 देह-धारण से व्यक्तित्व का मोह सम्भव है और व्यक्तित्व का मोह रहते हुए
 सकल्प-विकल्प का प्रवाह भी चलता ही रहेगा । उस प्रवाह के कारण व्यक्ति
 दीन तथा अनाथ ही बना रहेगा । अतः जटायु अपने प्रेमास्पद परम दीनानाथ
 को पाकर अब अनाथ बनना नहीं चाहता । शाश्वत सारूप्य चाहता है ।

भले ही रावण की कृपाण से जटायु के पंख कट गये हो, किन्तु वे सबके
 लिए अमर हैं और क्रूरकर्मा रावण सबके लिए मृत है । मृत्यु की सूचना के
 लिए ही राम-लीला में रावण प्रति वर्ष जलाया जाता है । कर्मठ कर्मशील

जटायु ब्रह्मर्षीय शाश्वत जीवन छवि है, और रावण धृणित शाश्वत शत्रु है। 'शिव' में 'इन्द्र' सत् शक्ति का प्रतीक है। रावण ने सत् शक्तिस्वरूपा सीता का अपमान किया था। अतः रावण शिव का उपासक होते हुए भी शिवत्व को प्राप्त न होकर शत्रुत्व को प्राप्त हुआ। यह सब मन की आँखों की दृष्टि का परिणाम था। जो सीता जटायु के मानसनेत्रों में पुत्रवधू थी, वही सीता रावण के क्लृप्त मन की आँखों में सामान्य नारी थी; इसीलिए जटायु दिव्य-प्रकाशपुत्र बना और रावण घोर धृणितअधकार। प्रकाश सत्व गुण है, अधकार तमोगुण है।

१७. काकरूप जयन्त और यथापराधदंडी श्रीराघवेन्द्र

‘मात्सर्य’ उपकार का विरोधी भाव है। उपकारी स्वयं प्रसन्न रहता है और दूसरो को भी प्रसन्न देखना चाहता है; लेकिन मत्सरी स्वयं तो ईर्ष्या की आग में जलता ही है, साथ में दूसरे को भी दुखी देखना चाहता है। यदि दूसरा दुखी हो, तो मत्सरी या ईर्ष्यालु को कुछ क्षण चैन-सा पड़ता है। ईर्ष्यालु जब-जब किसी अन्य को सुख-सम्पन्नता में देखता है, तब-तब उसे मानसिक पीडा होती है। उस पीडा की शान्ति के लिए ईर्ष्यालु जीवन भर दूसरो का अनिष्ट ही सोचता है और यथाशक्ति अनिष्ट करता भी है। कभी-कभी तो हमारे के अनिष्ट के लिए ईर्ष्यालु अपना अनिष्ट करने के लिए भी उत्तार हो जाता है।

गोम्बामी मुलसीदास ने ईर्ष्या (मानस उत्तर०, १२१/३३) को खाज-रोग बनाया है। ईर्ष्या मनुष्य के मन की असाध्य खाज है। यह वह विकट खुजली है, जो मन को लोहलुहान बना देती है। परोत्कर्ष के शीत को देखते ही ईर्ष्याहिपी खुजली मन को बेचैन कर देती है। ईर्ष्या के आलम्बन को ईर्ष्यालु सम्पन्न मानता है और अपने को विपन्न तथा अभावग्रस्त। अभाव की अनुभूति महादुःख का भी कारण बन जाती है। अभाव की अनुभूति का नाम ही दरिद्रता है।

जिस मन में अनेक इच्छाएँ और याचनाएँ जन्म लेकर अपूर्ण रहती हैं, वह दरिद्र मन ही माना जाएगा। जिस मन को कोई चाह नहीं है, वही मन गर्हंसाह है। ऐसे मनवाले व्यक्ति को अक्रवर्तियों का भी अधीश्वर मानना चाहिए।

जब भक्त प्रह्लाद से नृसिंह भगवान् ने यथेच्छ वर माँगने के लिए कहा था, तब प्रह्लाद ने यही प्रार्थना की थी कि “हे वरदानिगिरोमणि स्वामी।

यदि आप मुझे मुहमांगा वर देना ही चाहते हैं, तो यही वर दीजिए कि मेरी हृदयभूमि में कभी किसी कामता का बीज अंकुरित हो न हो।"—

(भागवत, स्कंध ७/अ० १०/७) ।

उपकार में उभयपक्षीय शीतलता है, ईर्ष्या में स्व-पक्षीय जलन है। ईर्ष्या की जलन एक प्रकार से पराजय की जलन है। ईर्ष्यालु जिससे जलता है, उससे मानसिक धरातल पर पराजित हुआ होता है। पराजय की स्थिति में पशु बना हुआ ईर्ष्यालु कुछ कर तो नहीं पाता, बस जलता है, जलता रहना है, आजीवन निरन्तर जलता ही रहता है। परिणाम यह होता है कि ईर्ष्यालु अनेक शारीरिक-मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है।

ईर्ष्यालु को इच्छा-पूर्ति येन-केन प्रकारेण हो जाए, इसलिए वह हमारे का अनिष्ट करने के लिए कई तरह की क्रूर योजनाएँ भी बनाता है। वे योजनाएँ चतुराई से तो दूर होती हैं, किंतु चालाकी से पूरी तरह भरीहुई होती हैं। उन योजनाओं के अक्षरों की जड़ें शुद्ध जल में नहीं, गन्दी बबबुदार कीचड़ में होती हैं।

'चतुराई' और 'चालाकी' को मूर्तरूप में प्रकट करने के लिए हमारे साहित्य में प्रायः दो पक्षी प्रतीक रूप में गृहीत हुए हैं। हंस चतुराई के लिए और कौआ चालाकी (स्यानपन) के लिए प्रतीक माना गया है। हम का भोजन मोती और दूध है; कौए का भोजन बलगम, श्लेष्मा, मांस, विषठा आदि है। मानसकार तुलसी तथा अन्य पूर्ववर्ती रामायणकारों ने इन्द्र-पुत्र जयन्त को जो काकरूप में चित्रित किया है, उससे उनका अभीष्ट महज में शीघ्र सिद्ध हो जाता है। यों उस काल में हंस भी थे; लेकिन वाल्मीकि, रामगर्भन्तु, तुलसी आदि जयन्त को काकरूप में ही प्रस्तुत करते हैं, हंस या अन्य पक्षी के रूप में नहीं।

कभी-कभी लोक और साहित्य में शब्दों का ध्वनि-विकास और अर्थ-विकार विचित्र ढंग से होता है। सं० 'सन्नानक' शब्द कुछ काल के पश्चात् 'सयाना' या स्याना बन गया और अर्थ में भी हेठा (विकृत) हो गया। लोक में 'स्याना' चालाक के अर्थ में ही अधिक गृहीत हुआ। 'सयाना' कभी 'चतुर' अर्थ देता होगा, अब नहीं। अब तो इसकी स्थिति हिन्दी के 'पोंगा' शब्द की भाँति घटिया ही है। एक समय था जब सरकृत का 'पुंगव' शब्द श्रेष्ठ अर्थ देता था। महाभारत में 'पुंगव' शब्द श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बहुत से शब्द तो संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में प्रचलित हैं। 'मौन' की ऐसी ही स्थिति है। इसका अर्थ 'चुप्पी' है, और 'चुप' भी।

संस्कृत में एक शब्द 'काण' है, जो संज्ञा भी है और विशेषण भी। (संज्ञा रूप में यह 'कौआ' है और विशेषण रूप में यह 'काना' (=एक आँख का) है। सं० काण = कौआ। न० काण = काना। सभवतः इसी कारण लोक में प्रचलित हो गया कि "कौआ काना होता है।" इतना ही नहीं, यह भी प्रचलित हो गया कि "कौआ काना होता है और कौआ स्याना होता है।" लोक में कौआ, काना, और स्याना—ये तीनों ही शब्द अर्थ की भूमि पर आकर ऐसे गूँथे मिले कि अन्तिम दोनों शब्द कौए के शाश्वत स्वभाव एवं अद्भुत-विशेषण बन गये। लोक में तो 'काना' आदमी बड़ा ऐसी माना जाता है। प्रचलित है—

“सौ पे फुली, सहस्र पे कानौ,
तू के ऊपर ऐचा—तानौ।”

(ब्रजलोक-कहावत)

लगता है सं० 'काण' शब्द के दोनों अर्थों से वाल्मीकि, रामशर्मन् और तुलसी अवगत होंगे, इसीलिए उन्होंने इन्द्र-पुत्र जयन्त को श्रीरामचन्द्र जी के पास कौए के रूप में भेजा है और श्रीराम के बाण से उसकी, एक आँख फुड़वाकर उसे काना बनाया है। जब पुरखा ही काना बन गया, तब उसके वज्र भविष्य में काने बनेंगे ही। अतः आज भी लोक में प्रचलित है कि "कौए की एक आँख में ही पुत्तली होती है। वही एक पुत्तली यथावसर दोनों अक्षिणी-लको में आती-जाती रहती है।" लोक ऐसा ही मानता है; विज्ञान भले ही न माने।

श्रीराम--जयन्त--प्रसंग बताता है कि काकरूप जयन्त की एक आँख फोड़ी गयी। वाल्मीकिरामायण में दाहिनी आँख फोड़ी गयी है और आध्यात्मरामायण में बायीं। तुलसीकृत 'रामचरितमानस' में दायी-बायीं का निर्देश नहीं है, केवल कोई एक आँख फोड़ी गयी है। तुलसी लिखते हैं—

“एक नयन करि तजा भवानी”

(मानस, अर०, २/१४)

राजा दशरथ ऋक्वर्ती राजा थे। दशरथ नाम इसीलिए था कि उनका रथ (युद्ध-रथ) दसो दिशाओं में अवाधगति से जा सकता था। दिशाएँ दस हैं—(१) पूर्व (२) पश्चिम (३) उत्तर (४) दक्षिण (५) ईशान (उत्तर-पूर्व के बीच) (६) आग्नेय (पूर्व-दक्षिण के बीच) (७) नैऋत (दक्षिण-पश्चिम के बीच) (८) वायव्य (पश्चिम-उत्तर के बीच) (९) आकाश (१०) पतान

दशरथ की कीर्ति 'चौदहो भुवनो, में छायी हुई थी । देवाधिपति इन्द्र राजा दशरथ को आदर आमंत्रित किया करते थे । इन्द्रदेव सिंहासन से उठकर और आगे बढ़कर राजा दशरथ का आदर करतेहुए अपना अर्धसिंहासन उन्हे बैठने के लिए दते थे । सीता जी ने मुमंत्र के समझ अपने ससुर राजा दशरथ के इन वैभव का वखान किया था—

“आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरध सिंहासन आसनु देई ॥”

(मानस, अयो०, ६८/४)

अपने पिता इन्द्र की सभा में इन्द्र-पुत्र जयन्त यह सब देखा करता था और ईर्ष्या होने के कारण राजा दशरथ से जला करता था । जलता ही था, कुछ ठिगाड तो कर नहीं सकता था, क्योंकि देवराज इन्द्र राजा दशरथ के कृपण थे, ऋणी थे, उपकृत थे । देवामुर-सग्राम में राजा दशरथ ने ही देवराज इन्द्र को विजयश्री प्राप्त करायी थी । उस सग्राम में राजा दशरथ के साथ उनकी मँदली रानी कँकयी भी थी ।

दैव के दुर्विपाक से राजा दशरथ बँकुठवासी हो गये । जयन्त की जलन की ज्वाला निरन्तर प्रज्वलित होती रही । पिता से बस न चला, तो पुत्र से, अपनी ईर्ष्या को जयन्त ने तृप्त करना चाहा । ईर्ष्या की ईर्ष्या दीर्घजीवी होती है । जयन्त की ईर्ष्या काला कौआ खाकर आयी थी । कौए की भ्रांति चालाक और स्याना जयन्त कौए के रूप में छिपकर श्रीराम से अपनी जलापट निकालना चाहता था । जयन्त की वह जलन अकारण थी, स्वभावगत; क्योंकि वह स्वभाव से ईर्ष्यालु था, स्याना था । अतः अनिष्टाकाशी था ।

श्रीराघवेन्द्र के अनुज लखनलाल वन में कहीं दूर कंद, मूल और फल लेने चले गये हैं । चित्रकूटवन की एक स्फटिक शिला पर श्रीराघवेन्द्र और उनकी प्राणप्रिया श्रीसीता जी बैठी हुई है । अयोध्या से जिस दिन वन-गमन किया गया था, तब से लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो गये ; प्रभु ने अभी तक महारानी सीता जी का कभी सात्विक शृंगार नहीं किया था । उस सरिता को दिव्य जल ने अब तक कभी दूरी तरह सुशोभित नहीं किया था । श्रीराम के मन में भी एक टीस-सी थी कि 'जिय बिनु देह नदी बिनु बारी' भावना-वाली सीता को राम ने क्या दिया आज तक ? कुछ नहीं । अब एक अवसर श्रीराम को मिल भी गया था कि वहाँ लक्ष्मण नहीं थे ; एकान्त ही था । श्री रामचन्द्र सुन्दर-सुन्दर मुग्धित सुमन चुनकर लाये और सीता से उन्हे गूँथकर

गजरे और हार बनाने लगे। कुछ कुमुम सीता जी के निर के तालों में भी लगाये। श्वेत-रक्त गैरिक से आनन पर पत्रावली भी बनायी। श्रीराम भद्र और श्रीमीता जी का यह प्रणय-आमोद ईर्ष्यालु जयन्त को सह्य न हुआ और अहंकार के नशे में चूर होकर वह प्रभु को अपमानित करने के लिए वहाँ आ गया। वह काक कोई पंडित या मुनि तो था नहीं, जो प्रभु की प्रणयलीला से वैराग्य की अनुभूति प्राप्त करता। वह तो अधर्मी, हरिविमुख, मदमति और महामूढ़ था, इसलिए प्रभु की उस नर-लीला से मोहग्रस्त हो गया और नीच कर्म पर उतारू हुआ।

तुलसी के पात्रों में लक्ष्मण और हनुमान् आत्मवादी हैं। ये राम और सीता को अभिन्न मानते हैं। श्रीराम शक्तिमान् और सीता जी उनकी शक्ति हैं। एक दूसरा वर्ग है, जिसमें जयन्त शूर्पणखा और गवण आते हैं। वे राम और सीता को भिन्न-भिन्न मानते हैं। उनकी गणना देहवादियों में है। देहवादी अहंकारी होता है। जयन्त भी अहंकारी है।

पुरुष का सबसे बड़ा अपमान तब समझिए, जब उसके समक्ष उनकी पत्नी को अपमानित किया जाए। दुष्ट ईर्ष्यालु जयन्त ने काक बनकर प्रणयामोद के समय सीता जी के चरण में चोच मार दी, रक्त बहने लगा। वाल्मीकिरामायण और कृत्तिवास की बँगलारामायण में तो सीता जी के उरोज-स्थल में जयन्त ने चोच मारी है। तुलसी के परवर्ती गिरधर की गुजराती रामायण में भी वैसी ही अश्लीलता है। दुष्ट जयन्त की यह महाक्रूरता, महानीचता और घोर वासनामयी चरित्रहीनता ही मानी जाएगी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास को जगज्जननी जानकी के प्रति वैसा व्यवहार कभी स्वीकार्य नहीं, अतः 'रामचरितमानस' की सीता के चरणों में ही काकरूप जयन्त ने चोच मारी है। जयन्त की क्रिया में अहंकार, ईर्ष्या, काम और अविवेक का मनिवेश है। प्रभु उसे उसकी नीचता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। उस दुष्ट को वे अपने असीम बल के परमाणु के सहस्रांश की एक झलक भी दिखाना चाहते हैं। अतः सीक के धनुष पर सीक का डी बाण चढ़ाकर प्रभु ने छोड़ दिया, जो तीनों लोको में काकरूप जयन्त का पीछा करता रहा, निरन्तर पीछा करता रहा। जहाँ जयन्त, वही पीछे डपीका बाण।

प्रभु अपने असली धनुष पर असली बाण चढ़ाकर उस पिद्दी के लिए क्या चलाते? प्रभु के पास तब वहाँ कुछ सीकें पडी थी। उनमें से ही एक का धनुष बना लिया और उन्ही में से एक सीक लेकर बाण बनाया और छोड़ दिया।

उस ईर्ष्यालु, मंदमति, महामूढ़ और अहंकारी ने उसे भ्रमवण मामूली सीक समझा था ; किन्तु वह सीक काल-बाण बन गयी । मोहग्रस्त मूर्ख जयन्त नहीं समझा कि प्रभु के हाथ की एक छोटी-सी सीक क्या और कितनी शक्ति और अस्तित्व रखती है ? उनके संकेत पर ही तो परमाणु, लक्ष, निमेष, दिन, मास वर्ष, युग और कल्प काल-बाण बनकर जीवन को नष्ट करते रहते हैं ।

महाकाल की अन्तर्भूत इकाइयों में दीर्घतम इकाई कल्प है, जिसमें १४ मन्वन्तर समाविष्ट हैं । इस 'कल्प' नामक कालमान को ४ अरब, ३२ करोड़ वर्षों का माना गया है । इस तरह कल्प, मन्वन्तर, युग, वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन रात, घण्टे, मिनट, सैकंड आदि काल-इकाइयाँ बाण हैं और वह भीमातीत महाकाल उस अनादिशक्तिस्वरूप ब्रह्म का धनुष है । अतः यह कहा जा सकता है कि 'कल्प' उस धनुष का वृहत्तम बाण है और परमाणु उस धनुष का लघुतम बाण है । ये बाण लगते रहते हैं और आयु क्षीण होती रहती है । अनादि-अनन्त महाकाल प्रभु का धनुष है, जिस पर रखकर उन कालबाणों का सघान किया जाता है ।

'कल्प' जिसका एक अल्पतम अंश है वह महाकाल उस परात्पर ब्रह्म का महाधनुष है और काल-खंड ही उस महाधनुष के विभिन्न बाण हैं, जिनके लगने से प्राणियों का अन्त होता रहता है । इसे वह मूढ़ मंदमति काक न जान सका । कैसे जानता ? ईर्ष्या और अहंकार के धुएँ से किसकी आँखें बन्द नहीं हो जाती ?

गण्डपुराण (१५/७७) में कालमान के साथ साँसों की संख्या (एक दिन में २१६०० साँसों) का उल्लेख है । सामान्यतया बात-चीत करने में मनुष्य एक मिनट में ८ से १२ तक साँस लेता है ।

क्रोध और कामभोग में सबसे अधिक श्वास क्षीण होता है ; अर्थात् एक मिनट में २४ से ३६ तक । साधारणतः एक घण्टे में ६०० श्वास निचे जाते हैं । व्यतीत कालांश के साथ जैसे-जैसे श्वास समाप्त होने जाते हैं, वैसे-वैसे आयु कम होती जाती है । ये व्यतीत कालांश ही प्रभु के बाण हैं । इनके लगने से जीवन समाप्त होता जाता है ।

ब्रह्मलोक तथा अमलोक में भी उस कौए को किसी ने शरण नहीं दी । सब ने दुत्कार दिया । भगवान् के विरोधी, अहंकारी और ईर्ष्यालु को कौत सत-महन्त शरण देना है ? प्रभु का विरोधी कब किसका भला करेगा ? कभी नहीं, किसी का नहीं । प्रभु की सीक का बाण जयन्त के पीछे-पीछे

लगा फिरा और जयन्त विकल होकर भागता फिरा । अन्त में देवर्षि नारद को क्या आ मयी और उसे सलाह दी कि "हे जयन्त ! तुम श्रीराम की ही शरण में जाओ और विनत भाव से उनसे क्षमा माँगो, तभी तुम्हारे प्राण बचेंगे ।"

जयन्त ने भगवान् श्रीराम के चरणों में गिरकर क्षमा माँगी और कहा "प्रभो ! अहिंमाम्, ब्राह्मि माम् । शरणागत की रक्षा करो । मेरे अपराध क्षमा करो ।" श्रीराम ने उसकी आर्तवाणी सुनी और एकतयत बनाकर उसे छोड़ दिया और उसका अपराध क्षमा कर दिया । गिरधरकृत गुजराती रामायण का जयन्त तो सीता जी के चरणों में लोटकर दीनभाव से क्षमा माँगते हुए निवेदन करता है कि "माता ! यदि तुम्हारे पुत्र ने स्तनपान कर लिया, तो क्या बुरा किया । सीता जी फिर क्षमा कर देती है ।

श्रीराधवेन्द्र जयन्त का अपराध क्षमा क्यों न करते ? वे भी करुणा की मूर्ति श्री सीता जी के पति हैं, प्राणनाथ हैं, करुणानिधान हैं ।

लंकानिवासिनी महारानी सीता जी से राम-रावण-युद्ध के उपरान्त विभीषण को लंकेश पदमिल जाने के बाद हनुमान् ने अनुमति माँगी थी कि "माता ! जिन राक्षसियों ने तुम्हें सताया है, उनके मुँह में समुद्र की बालू में घुरी तरह रगड़ना चाहता हूँ । कृपया अनुमति दे दीजिए ।" तब सीता जी ने हनुमान् से कहा था, "पवनपुत्र ! उन राक्षसियों का कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं । वे तो रावण की अनुचरी थीं । जीविका के लिए वे, वे सभी कार्य करती थी, जिनके लिए रावण कहता था । दूसरी बात यह कि 'हनुमान् ! कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता । क्रूरता या क्रोध का बदला क्रोध नहीं है । क्रोध का बदला क्षमा है ।" यह प्रसंग कृत्तिवास की बंगलारामायण में आया है ।

राम के पक्ष में अब प्रश्न उठता है कि अपराध तो बालि और रावण ने भी वैसा ही किया था । उन्हें तो प्राणदण्ड दिया गया; लेकिन कारुण्य जयन्त को प्राणदण्ड नहीं दिया । एक बाँख फोड़कर विदा कर दिया । यहाँ प्रभु का यह दण्ड-विधान कुछ करुणा-मिश्रित है ।

रघुवंश में महाकवि कालिदास ने श्रीराम के लिए 'यथापराधदण्डानाम्' (रघु० १/६) लिखा है । श्रीरामचन्द्र जी ने जयन्त को अपराध के अनुसार ही दण्ड दिया है । बालि और रावण अहंकारी, अत्याचारी और व्यभिचारी थे । उनसे मारी पृथ्वी काँप रही थी । प्रभु के समक्ष उन्होंने प्रायश्चित्त भी नहीं किया था और न क्षमा ही माँगी थी । उनका अहंकार अन्त तक बना रहा । वे शरणागत भी नहीं हुए थे; अतः श्रीराधवेन्द्र ने उन्हें मारा । जयन्त

ने अभिमान त्यागकर, क्षमा माँगी, शरणागत हुआ, प्रायश्चित्त किया और भविष्य में वैसा न करने का व्रत भी लिया। अतः प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया; प्राणान्त नहीं किया। जो पापी या अपराधी किसी प्रकार सुधर न सके, उसका प्राणान्त करना ही ठीक है, लेकिन जो सुधर सके या सुधरने का वचन दे, उसे प्राणदण्ड नहीं देना चाहिए। छोड़ना ही ठीक है, कुछ दण्ड देकर। जो उठ सकता हो, प्रभु उसे पहले उठाना ही चाहते हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होना है कि जब क्षमादान कर दिया, तब फिर एक आँख क्यों फोड़ी? यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराघवेन्द्र अपराध का दण्ड अपराधी को कुछ भी न देते, तो समाज में अपराध करने की छूट मिल जाती। यदि अपराधी को अपराध का कुछ भी दण्ड न मिले, तो फिर समाज में अपराधों का ताँता लग सकता है। समाज की व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ दंड देना तो परमावश्यक है; इसीलिए प्रभु ने जयन्त को न मारा, न दोनों आँखें फोड़ी, बल्कि एकनयन करके छोड़ दिया, ताकि उसे संसार देखे और उसकी एक आँख फूटी हुई देखकर दूसरे लोग भी अपराध से डरें और समाज व्यवस्थित रहे। दण्ड और क्षमासहित दण्ड में अन्तर तो होना ही चाहिए; इसलिए समाज और धर्म का सम्बन्ध स्थापित करते हुए श्रीराम भद्र ने काकरूप जयन्त को एकनयन करके छोड़ दिया। काकरूप जयन्त एकाक्षी बनकर यथापराधदंडी भगवान् श्रीराम के चरणों में प्रणाम करके इन्द्रलोक को चला गया। श्रीराघवेन्द्र ने काकरूप जयन्त को एकनयन बनाया। इस दण्ड-क्रिया में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा धर्म और नीति का सम्बन्धवात्मक स्वरूप स्थापित किया गया है। धर्म का सम्बन्ध अध्यात्म से और नीति का सम्बन्ध समाज से है।

प्रभु के इस रहस्य को बिरले भक्तजन ही जानते हैं कि श्रीराम जी ने जयन्त को कौन सी आँख फोड़ी और कौन-सी छोड़ी? बाहरी आँख, जो काम को देखती है, फोड़ दी गयी। अन्दर की आँख जो राम को देखती है, छोड़ दी गयी। तुलसी अपने पाठक को विचार के लिए पहेली छोड़ देते हैं और इतना ही लिखते हैं—

“एक नयन करि तजा भवानी ।”

(मानस, अ०, २/१४)

धर्म की स्थिति शुद्ध मन में है। मन मानव-शरीर में निवास करता है। मानव-शरीर समाज के लिए है। नीति सामाजिक सुव्यवस्था के अन्तस् का प्रकल्पन है, इसलिए समाज को पृथक् धर्म स्थिति की संकल्पना नहीं की

जा सकती। जब धर्म की हानि होती है, तब दुष्ट, अधम और अभिमानी व्यक्ति समाज में बड़ जाते हैं; अथवा यों कहिए कि जब दुष्ट, अधम और अभिमानी बड़ जाते हैं, तब धर्म की हानि होती है। अधर्म और अधम साथ-साथ रहते हैं। धर्म और सज्जन साथ-साथ रहते हैं। नीति जब धर्म का हाथ पकड़कर चलेगी, तभी समाज को उत्कर्ष प्रदान कर सकेगी। समाज-कल्याण के लिए धर्मपरक नीति अथवा नीतिपरक धर्म परमावश्यक है। भगवान् श्री राघवचन्द्र ने धर्म-संस्थापना के लिए ही तो पृथ्वी पर अवतार लिया था। पृथ्वी पर अर्थात् मानव-समाज में। श्रीरामचन्द्र जी द्वारा प्रदत्त दण्ड विधान—“एकनयन कर तजा भवानी”—में समाज-कल्याण का लक्ष्य निहित है।

तुलसीकृत ‘मानस’ के जयन्त की कौन सी आँख फोड़ी गयी—इस प्रश्न का एक दूसरा उत्तर इस तरह भी दिया जा सकता है।

इस आध्यात्मिक पहली को मुलज्ञाने के लिए हमें मानव-मन की दोनों आँखों को समझना होगा। मानव सत्-मार्ग पर विवेक की आँख से और असत्-मार्ग पर भ्रम की आँख से चलता है। विवेक और भ्रम की आँखों में से प्रभु ने जयन्त की भ्रम की आँख फोड़ दी। वह एकाक्षी बन गया अर्थात् विवेकी बन गया। प्रभु के दंड के गर्भ में भी कल्याण छिपा हुआ है।

१८. 'मानस' के महेश

राजा हिमाचल की पुत्री विवाहयोग्य हो चुकी थी। संयोग से वीणाधारी नारद जी हिमाचल के यहाँ पहुँचे। नारद जी को वीणा ब्रह्मा से प्राप्त हुई थी। मौन प्रकृति को शब्दायमान करने के लिए विधाता ने सरस्वती पैदा की। सरस्वती कैलाश पर्वत पर सो रही थी। उनका दायाँ हाथ उरोजों पर था। उनकी हस्तमूद्रा में विधाता ने वीणा का निर्माण किया। उस वीणा से नाद का जन्म हुआ। उस नाद में से ही सरस्वती के गायन के योग से संगीत प्रादुर्भूत हुआ। नारद को ब्रह्मा जी से वीणा तो मिल गयी थी; किन्तु नारद प्रारम्भ में रागरागिनीबद्ध संगीत न जानते थे। उन्होंने बाद में रागबद्ध संगीत सीखा था। रागबद्ध संगीत का यह प्रसंग अद्भुतरामायण में आया है।

रानी मैना और राजा हिमाचल की पुत्री के विवाह की चिन्ता थी और वे पार्वती के लिए एक योग्य बर चाहते थे। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखकर कहा—

‘जोगी जटिल अकामसन नगन अमंगल बेष ।

अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥”

(मानस, बाल०, ६७/-)

वीणाधारी देवर्षि नारद की यह वाणी सुनकर हिमाचल और उसकी मैना को बहुत विषाद और दुःख हुआ। उन दोनों का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र आँसुओं से भर गये। उनकी पुत्री पार्वती ने भी नारद जी की वही वाणी सुनी और सुनकर परम हर्ष हुआ। तब पार्वती का शरीर भी पुलकित हो गया और आँसू आ गये।

तब माँ और बेटी की शारीरिक दशा समान थी; लेकिन मनोदशा अलग-अलग थी। माता मैना को विषाद था, लेकिन बेटी पार्वती को हर्ष था। नारद जी ने हस्तसामुद्रिक विद्या के आधार पर वचनावली बोली थी, उसके अर्थ की गहराई को देवर्षि नारद जी भी नहीं जानते थे। अतः माता और पुत्री की अलग-अलग मनोदशा देखकर नारद जी भी आश्चर्य में पड़

गये । वास्तव में शिव जी का चरित्र है भी ऐसा ही जटिल और गूढ़ । उसकी गूढ़ता के मर्म को हर कोई नहीं जान सकता ।

देवर्षि के शब्द सुनकर पार्वती को माता मैना समझी कि मेरी बेटी को जो पति मिलेगा, वह जोगी (भिक्षाजीवी गृहस्थ व्यक्ति) होगा, जटिल (जटाधारी) होगा, अकाममन (इच्छाहीन, वलीव तथा महा आलसी) होगा, नग्न (वस्त्रहीन, महानिर्धन) होगा और अमंगलवेष (अशुभवेष) होगा ।

उन्हीं शब्दों को सुनकर बेटी पार्वती ने समझा कि मुझे जो पति मिलेगा— वह योगी (अष्टांगयोगसाधक) होगा, जटिल (गूढ़) होगा, अकाममन (काम-कामनारहित), नग्न (दिग्भ्रर-वेषधारी अर्थात् सर्वदयागी और अमंगल-वेष (अशुभ को गलानेवाला) होगा । ये सब लक्षण शिव में हैं ; इसलिए देवर्षि नारद के वचन सुनकर पार्वती परम प्रसन्न हुई, क्योंकि पार्वती को उसके सदाशिव पति पुनः मिलेगे । इसका महान् हर्ष पार्वती के मन में है । पार्वती शिव की शिवा हैं ।

नारद जी की उम गूढ़ गिरा को पार्वती ने समझती, तो कौन समझता ? शिवा है, शिव की शक्ति है । शक्ति ही नहीं, शिव की शक्तिमान् बनानेवाली सृष्टिकारिणी अनादि शक्ति हैं । शिव ताण्डव करते हैं, तो शिवा नास्य करती हैं । शिवा नास्य से सृष्टि-सर्जना करती हैं, तो शिव ताण्डव द्वारा सृष्टि-हारा करते हैं । शिव के विषय में शिवा सब जानती हैं, बाह्य और अतस्, कण-कण, अणु-अणु ।

नारद जी के मुख से निस्सृत गिरा का अर्थ भी जटिल और गूढ़ ही था । गोस्वामी तुलसीदास जी के 'मानस' के महेश का चरित्र भी 'मानस' के पाठको के लिए जटिल और गूढ़ है । तुलसीकृत 'मानस' में महेश कई रूपों में हमें दृष्टिगोचर होते हैं ।

'रामचरितमानस' के मूल रचयिता महेश हैं । शंकर जी ने सर्वथा 'रामचरितमानस' रचकर अपने मन में रख लिया था ; फिर समय पाकर उसे पार्वती को सुनाया था । चूंकि राम का वह चरित्र पहले महेश के मानस में आया था, इसीलिए उसका नाम महेश द्वारा 'रामचरितमानस' रख दिया गया । महात्मा तुलसीदास जी ने 'मानस' के बालकाण्ड के प्रारम्भ में इसका उल्लेख भी किया है —

“रचि महेश निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा ॥

ताते रामचरित मानस धर । धरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर ॥”

(मानस, बाल०, ३५/११, १२)

तुलसी यह भी कहते हैं—

“संभु कहेह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि मुतावा ॥”

(मानस, बाल०, ३०/३)

‘रामचरित’ के प्रथम खण्ड—वक्ता श्री शंकर जी ही हैं। इसी का उल्लेख मानसकार तुलसीदास ने ‘रामचरितमानस’ की समाप्ति पर उत्तरकाण्ड में किया है—

“यत् पूर्व प्रभुणाकृतं मुकविना श्रीगमना दुर्गमं ।

श्रीमद् रामपदाब्जभक्तिसनिशं प्राप्त्यैतु रामायणम् ॥”

(मानस, उत्तर०, अन्तिम श्लोक १)

‘मानस’ शब्द के दो अर्थ हैं—(१) मन (२) मानसरोवर। रामचरितरूपी मानसरोवर की चारों पारों पर वक्ता-श्रोता के युग्म हैं। ज्ञान की पार पर वक्ता शंकर जी और श्रोता पार्वती है। भक्ति की पार पर वक्ता काकभृशुण्डि जी और श्रोता गरुड जी है। कर्म की पार पर वक्ता याज्ञवल्क्य जी और श्रोता भरद्वाज जी है। दैन्य की पार पर वक्ता तुलसीदास जी और श्रोता सन्त जन है।

‘रामचरितमानस’ में राम-भक्ति और रामचरित के प्रथम वक्ता शंकर जी हैं; लेकिन राम-कथा के मूल वक्ता अगस्त्य मुनि हैं। राम-कथा को मुनि अगस्त्य से ही शंकर जी ने सुना था—

“रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महेश परम सुख मानी ॥”

(मानस, बाल०, ४८/३)

“रिषि पूछी हरिभगति मुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥”

(मानस, बाल०, ४८/४)

उस राम-कथा को शंकर जी ने पार्वती की शकाओं का समाधान करते हुए सुनाया था। पार्वती जी की प्रथम शका निर्गुण-ब्रह्म राम के सम्बन्ध में यह थी—

“प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपुधारी ॥”

(मानस, बाल०, ११०/४)

इस तरह पार्वती जी ने शंकर जी से १२ प्रश्न और किये। उन १२ प्रश्नों के उत्तर देते हुए शंकर जी ने राम-कथा को वादि से अठ तक पार्वती

को सुना दिया । जो कथा शंकर ने पार्वती को सुनायी है, उसे ही याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया है ।

वैदिक काल से श्रौत्रिय ब्राह्मण वेदग्रन्थों के पाठ कई प्रकार से करते थे, जिन्हें संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि नामों से पुकारा जाता था । वेदपाठी ब्राह्मण सस्वर वेदपाठ कर सकते थे । जो उन मंत्रों के अर्थ नहीं जानते थे, वे वेदपाठी छन्दोविद् कहाते थे । वेदार्थज्ञाता ब्राह्मणों को वेदविद् कहा जाता था । जो परमार्थतत्त्वज्ञाता होते थे, उन्हें वेद्यविद् पुकारा जाता है । श्रीरामचन्द्र जी के स्वरूप को तथा उनकी भक्ति को समझने के विषय में शंकर जी को वस्तुतः वेद्यविद् कहना चाहिए । भक्तितत्त्वज्ञान के क्षेत्र में शंकर जी तथा काकभुशुण्डि जी मूर्धन्य वेद्यविद् हैं ।

शंकर जी पार्वती को राम-सीता की कथा सुनाते हैं । इसने सिद्ध है कि सीता जी की चरित-घटनाएँ पहले घट चुकी हैं, लेकिन जब उसी 'रामचरित-मानस' के बालकाण्ड में जनकवाटिका में सीता जी पार्वती के समक्ष अपने मनोवाञ्छित पति के लिए प्रार्थना करती हैं, तब पार्वती जी सीता को आशीर्वाद भी देती हैं—

“मनु जाहिं राखेउ मिलिहि सो बर सहज सुदर साँवरो ।”

(मानस, बाल०, २३६/छन्द)

इससे सिद्ध है कि राम-सीता का जन्म पहले कई बार हुआ है और राम ने कई बार अवतार लेकर अपनी लीलाएँ की हैं । राम सीता सहित जिस लीला को कर चुके हैं, उसी की कथा शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं, इसीलिए तुलसी कहते हैं—

“हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनिहिं बहुविधि भव संता ॥”

(मानस, बाल०, १४०/५)

एक बार नहीं, राम ने अनेक बार जन्म लेकर लीलाएँ की हैं । एक बार की लीला में सीता जी पार्वती का पूजन भी करती हैं । राम की लीलाओं के साथ शंकर की लीलाएँ भी चलती रहती हैं । शंकर-पार्वती-विवाह भी प्रत्येक राम-लीला के साथ हुआ है । 'मानस' में तभी तो शंकर-पार्वती-विवाह में शंकर गणेश जी की पूजा करते हैं ।

जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर महाविष्णु हैं और वह महाविष्णु ही राम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर महाशिव है और वह महाशिव तुलसी-मानस के शिव हैं; इसीलिए तुलसीदास भी द्वारा मानस के

उत्तरकाण्ड के द्रष्टक मे शंकर को ओंकारमूल और परेश भी कहा गया है—“निराकरदोकारमूलं तुरीयं” × × × “प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं”
(मानस, उत्तर०, १०८/छद)

शिवशंकर पञ्चानन नाम से भी पुकारे जाते हैं। शिवजी के ५ आनन ये हैं—(१) सृष्टिकर्ता (२) पालनकर्ता (३) सहारकर्ता (४) मुक्तिप्रदाता (५) आत्मा का परमधाम।

‘मानस’ के श्री शंकर श्रीराम के लिए पूज्य हैं, आराध्य हैं। ‘मानस’ के श्रीराम श्री शंकर के लिए पूज्य और आराध्य है। शंकर की भक्ति के आलम्बन दशरथ-अजित विहारी शिशु राम ही नहीं, राज्य-सिंहामनासीन श्रीराम भी शंकर जी के लिए पूजनीय तथा आराध्यनीय हैं। शिव उस रस के वास्तविक भोक्ता हैं। योगी, ध्यानी, जानी शंकर श्रीराम जी के उसी प्रकार भक्त हैं, जिस प्रकार कि काकभुशुण्डि जी। शंकर और काकभुशुण्डि—दोनों ही राम-जन्म के समय कौशल्या की गोद को सुशोभित करनेवाले शिशुरूप श्रीराम का दर्शन करने के लिए मनुजरूप धारण करते हैं, अयोध्या जाते हैं और वात्सल्य भाव की भक्ति का रस प्राप्त करते हैं। इस रसानुभूति के आनन्द को शंकर जी ने पार्वती जी को भी बताया है—

“औरउ एक कहउँ दिख चोरी। सुनु गिरिजा अति हड़ मति तोरी ॥
काकभुसुडि मग हम दोऊ। मनुज रूप जानइ नहि कोऊ ॥
परमानन्द प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह किरहि मगन मन भूले ॥”

(मानस, ब्राल०, १९६/३-५)

जिस प्रकार श्रीराम के जन्म के समय शंकर अयोध्या से पहुँचते हैं, उसी प्रकार श्रीराम के राज्याभिषेक का आनन्द लेने के लिए भी शंकर जी अयोध्या पहुँचते हैं।

श्रीराम और सीता जी राज्यसिंहासन पर विराजमान हैं। सिंहासन के पृष्ठभाग में भरत जी छत्र, लक्ष्मण जी चमर, शत्रुघ्न जी पंखा, विभीषण धनुष, सुग्रीव शक्ति, अगद तलवार और हनुमान् गदा लेकर खड़े हैं। सरस्वती, घोष और वेद स्तुति कर रहे हैं। श्रीं गुरुदेव वशिष्ठअग्नि विप्रवर तिलक कर रहे हैं। माताएँ आरती उतार रही हैं। आकाश में देवता नगाड़े बजा रहे हैं। गंधर्व-किन्नर नाच-गा रहे हैं। भगवान् श्रीराम के शरीर पर पीताम्बर सुशोभित है। शिर पर मुकुट और भुजाओं पर केयूर और अगद चमक रहे हैं। शंकर और काकभुशुण्डि जी ने भी उस हृदय का आनन्द लिया है।

शेष, सरस्वती और वेद प्रभु की उन अलौकिक आभा और दिव्य शोभा का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रस श्री शंकर जी द्वी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उस अलौकिक महाछवि के दर्शन वे मीन वनेट्टए कर रहे हैं। यदि दर्शन के आनन्द-लाभ के समय मुख से शब्द निकल रहे हों, तो निश्चिन्त रूप से द्रष्टा का आनन्द समाप्त हो जाता है। वाणी की नितान्त मुक्तधा में ही वास्तविक रस प्राप्त किया जा सकता है। इस तथ्य और सत्य को काक-भृशुण्डि जी गरुड जी से कह रहे हैं—

‘‘बह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस ।

बरनहि सारद सेष श्रुति सो रस जान महेश ॥’’

(मानस, उत्तर०, १२ (क))

शंकर वास्तव में कल्याणकारी हैं। नारद जी का भी कल्याण चाहते हैं। इसीलिए कामजयी नारद के अहंकार को दवाने की सलाह वे नारद जी को देते हैं। शंकर अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु गर्वप्रहारी हैं। जो गर्व करता है, प्रभु उसके गर्व को चूर्ण कर देते हैं।

कामविजय की दुःखि का घोष सुनाने के लिए देवर्षि नारद शंकर जी के यहाँ पहुँचते हैं। शंकर प्रसन्न तो होते हैं, किन्तु नारद को विनयपूर्वक नेक सलाह भी देते हैं—

‘‘बार बार बिनवउँ मुनि सोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥

तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ । चलेहु प्रसग दुराएहु तबहूँ ॥’’

(मानस, बाल०, १२७/७,=)

काम पर विजय तो नारद ने भी पा ली थी; किन्तु कामारि शंकर ही कह लाते हैं। कारण यह है कि काम और राम में विचित्र विरोधात्मक सम्बन्ध है। शंकर काम पर क्रोध करते हैं; उसे भस्मावशेष बना देते हैं; क्योंकि शंकर राम में स्नेह करते हैं। नारद काम पर क्रोध नहीं करते, उसके आगमन पर साम्यावस्था में रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह राम पर क्रोध करते हैं और पत्नी-विरह का श्रीराम को शाप देने हैं। शंकर का व्यक्तित्व यह सिद्ध करता है कि काम पर क्रोध करनेवाला ही राम का भक्त बन सकता है। काम के प्रति नारद डिफैन्सिव है, शंकर ऑफैन्सिव।

देवर्षि नारद ने काम पर क्रोध किया नहीं और अपने को कामजयी समझकर अहंकार में और भर गये। अहंकार मनुष्य को आपे से बाहर कर देता है। जो आपे में बाहर हुआ, वह विवेक से तथा अपने लक्ष्य से दूर हुआ।

जो विवेक से दूर हुआ, वह सुख से दूर हुआ। हम दुखी क्यों हैं ? इसलिए कि विवेकहीन होकर उसके पीछे दौड़ते हैं, जो क्षणिक है परिवर्तनशील है और मिटनेवाला है। जो चिन्मय है, नित्य है; उससे विमुख हो जाते हैं। नारद, अहंकारी नारद जितने समय तक नित्य चिन्मय सत्ता से विमुख होकर उस परिवर्तनशील तथा नाशवती नृपशीलनिधि-पुत्री के पीछे दौड़ते रहे, उनसे समय तक दुखी रहे। मनुष्य मन की अपेक्षा मन से अधिक दौड़ता-भागता रहता है। नारद क्षणिक के पीछे मन से अधिक दौड़ते फिरे।

तुलसीकृत 'मानस' में जिस कुमारी को राजा शीलनिधि की पुत्री बताया गया है, उसे 'अद्भुतरामायण' में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती लिखा गया है। श्रीमती के स्वयंवर में नारद और पर्वत साथ-साथ पहुँचे हैं। 'अद्भुत् रामायण' में इसका स्पष्टतः उल्लेख है।

शंकर जी के लिए श्रीराम प्रणम्य है, पूज्य हैं। श्री सीता जी भी उसी प्रकार प्रणम्य और पूज्य हैं। पचवटी में विरही राम को सीता के वियोग में विलाप करते सती ने देखा; शंकर भी साथ थे। शंकर जी ने तुरन्त श्रीराम जी के चरणों में प्रणाम किया। सती जी ने यह सब आश्चर्यपूर्वक देखा। सती जी ने मन में विचारा कि जगद्गुरु जगदीश शंकर ने नृपसुत राम को सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया। क्यों ? महान् आश्चर्य—

“तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥”

(मानस, बाल०, ५०/७)

विपयायी शिवशंकर कामारि हैं। दीन-हीन-विकलांगों के सहायक हैं। जिन अगहीनों तथा विकलांगों का कोई सहारा नहीं, शिवशंकर उन्हें अपनी शरण में लेते हैं, अपने गण बनाकर रखते हैं। ऐसा दीनदयालु कौन होगा ? तुलसी ने इसीलिए महेश जी के लिए दयालु, प्रियशंकर और सर्वनाथ शब्दों का प्रयोग किया है।

तारकासुर के नाश के लिए देवता कामदेव से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी को प्रभावित करके वह हमारा कल्याण करे, ताकि पार्वती के गर्भ का पुत्र दुष्ट तारकासुर का बध करे। कामदेव जैसे ही वसन्त के वृक्ष-पल्लवों में से वाण चलाता है, तुरन्त शिव के तृतीय नेत्र की भीषण ज्वाला से विश्व जलने लगता है। सभी देवता शंकर से प्रार्थना करते हैं कि “प्रभो ! क्रोध शान्त कीजिए, शान्त कीजिए” देवता पूरा वाक्य कह भी नहीं पाये कि कामदेव मरम् हो गया

“क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद् गिर. खे मरुतां चरन्ति ।
तावत् स वल्लिर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदन चकार ॥”

(कालिदान, कुमार० ३/७२)

“तब सिवें तीसर नयन उधारा । चितवत कानु भयउ जरि छारा ॥”

(मानस, बाल० ८७/६)

शंकर काम को रति की प्रार्थना पर वाद मे जीवित कर देते है, किन्तु अशरीर-रूप मे काम देहासक्त ही है । कामासक्ता शूर्पणखा राम के शरीर पर मुग्ध थी । उस शरीर पर, जो उसकी दृष्टि मे अविवाहित है । अशरीरकाम अर्थात् देहासक्तिरहित काम राम से मिलाता है । वही काम धर्माविरुद्ध है । अशरीरीकाम = भक्ति ।

भवानीपति भावगम्य हैं; किन्तु ज्ञानगोतीत भी हैं । शंकर जी विचित्र और शंकर जी के परिवारी विचित्र; उनके घर का वातावरण विचित्र । शंकर सब को सनिकेत बनाते हैं, लेकिन स्वयं अनिकेत है । परम वैचित्र्य यह कि स्वयं अनिकेत और दिग्भ्रम, फिर भी सदा प्रसन्नानन हैं ।

शंकर का व्यक्तित्व विचित्र है । वे कर्मियों के लिए अहंकार, भक्तों के लिए विश्वास और जानियों के लिए ज्ञान है । रावण के गुरु इसलिए हैं कि रावण व्यष्टि का अहंकार है, तो शिव समष्टि के अहंकार है । शिव भारी हैं, अर्थात् गुरु । शिव रावण के लिए अहंकार रूप और श्रीराम के लिए विश्वास रूप है । रावण का व्यष्टिगत अहंकार जब समष्टिगत अहंकार को घर बुलाकर पाँव पुजवाना प्रारम्भ कर देता है, तब अति के कारण रावण मारा जाता है । राम अकर्तृत्वरूप निरहंकारी है । निरहंकार ही अहंकार को परास्त कर सकता है । निरहंकारी राम ने अहंकारी परशुराम को पराजित किया । विनयशील राम धनुष के बाण को हृदय की ओर खींचते है, क्रोधी परशुराम फरसे को सिर के ऊपर ले जाकर चलाते हैं ।

शंकर सपरिवार कैलाश के श्वेत शिखर पर विराजमान हैं । शरद की पूर्णिमा है । दुग्धस्नात चंद्रिका छिटक रही है । गगनविहारी चंद्रमा शंकर के मस्तक के चंद्रमा के भाग्य की प्रणसा कर रहा है । व्योम के पूर्णचंद्र की धवल किरणें जटिल-शिव-शीर्ष पर मालती-माला की भाँति शोभित गंगा की धारा मे चंचल बन गयी है । शंकर, पार्वती और पूर्ण चंद्र की उस ज्योति से गिरीश कैलाश और भी अधिक रजतमयी धवलिमा धारण किये हुए हैं ।

श्री शंकर जी के पास मे नादिया, श्री पार्वती जी के पास सिंह, श्री कार्तिकेय के पास मोर और श्री गणेश के पास भूषक भी बैठा हुआ है। शंकर की प्रीवा मे बाग फल उठाकर लहरा रहे है। शंकर-परिवार के सभी बाहन एक दूसरे के पास है, किन्तु सभी निर्द्वन्द्व है, निर्भय है। यह विचित्रता शंकर जी के ही आवास-स्थल पर मिल सकती है। कैलाश शंकर का आवास-स्थल ही नहीं, समाधि-स्थल भी है। महायोगीश्वर शंकर प्रिया पार्वती को सदा साथ रखते हैं, किन्तु कामारि है। अर्धनारीश्वर है, किन्तु चिताभस्मलेपी है। नारीमंग मे श्री शंकर नितान्त निस्संगभाव है। पार्वती लास्य करती है, तो शंकर ताण्डव करते है। गौरीशंकर शृङ्गारशान्त के पवित्र समन्वय है।

महायोगीश्वर शंकर की समाधि छोटी-मोटी समाधि नहीं। वह सत्तासी हजार वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। महेश तुरीयावस्था के अधिपति ही नहीं, अधिपतीश्वर है। निर्विकल्पसमाधि के साधकेश्वर है। ज्ञान्त्व अवस्था मे तुरीयावस्था की स्थिति का नाम समाधि है।

यह दयालु, प्रियशंकर सर्वनाथ परेश श्री महेश की समाधि का ही प्रभाव था कि औरों को अमृत देकर और स्वयं विष पीकर शंकर शिवशंकर बने। नागों, सर्पों, विच्छुओं, बरों, ततइयो आदि को ऐसे शिवशंकर को छोड़कर कौन अपना सकता है? विषपायी नीलकण्ठ शिव ने जब विष-पान किया था, तब उस विष की कुछ बूँदें पृथ्वी पर गिर गयी थी, उनमे ही नाग, सर्प, विच्छू, बर, ततइया आदि का जन्म हुआ। नीलकण्ठ शिव ने विष को तथा विषजन्माओं को अपने गले पर धारण किया है।

शंकर ही हैं, जो विष पी सकते है। सर्पों से अपनी माला, कुडल और जटा-मोर बना सकते हैं। नम्र रह सकते हैं। नादिये पर सवारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं मूडमाला पहनकर विभूति रमाकर श्मशानवासी हो सकते है। क्यों? क्योंकि समर्थ हैं। नारदजी की वाणी मे तुलसी कहते हैं—

‘समर्थ कहैं नहिं दोषु गोसाईं रवि पावक सुरसरि की नाई ॥’

(मानस, बाल०, ६६/८)

हिमाचल की पुत्री पार्वती तपस्या की परीक्षा मे सफल हो गयी हैं। शंकर जी देवताओं की प्रार्थना पर पार्वती को ब्याहने के लिए चलनेवाले है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण बरात मे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

शंकर भी सजाये जाने लगे । उनके गण उनका श्रृङ्गार करने लगे—शंकर जी के सिर पर उनकी ही अटाओ का मुकुट बनाया गया और उस पर साँपों का मोर सजाया गया । शिव जी ने साँपों के ही कर्ण और कुण्डल पहने । भरोर पर द्विभूति रमायी और वस्त्र की जगह यात्रम्वर लपेट लिया । छाती पर तर-मृण्डो की माला है ; एक हाथ में डमरू और दूसरे में त्रिशूल सुशोभित है । अशुभ वेश में भी शंकर सदा शुभकर हैं, शुभ है ।

तब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी मडली अलग कर ली और कहने लगे कि हम शंकर जी की बरात के साथ चलकर अपनी हूँसी नहीं कराएँगे, राजा हिमाचल के यहाँ को हम अलग चलेगे । देवागनाएँ स्वर्ग से शिव और जिव-गणों को देखकर मुसकरा रही हैं और व्यग्रभरा सजाक कर रही हैं । श्री विष्णु कहते हैं—

“बर अनुहारि बरात न भाई । हूँसी करैहनु पर पुर जाई ॥
 विष्णु वचन मुनि सुर मुसकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥
 मन ही मन महेशु मुनुकाहो । हरि के बिष्य वचन नहि जाहो ॥”

(मानस बाले०, ६३/१-३)

शिव जी को सब कुछ स्वीकार है; किन्तु वे अपने गणों, अपने शरणागतों और अपने बिकलाग जनों को नहीं त्याग सकते । जब वे जीवन में सदा साथ हैं, तब बरात में भी साथ रहेंगे । दयालु, कृपानु और सर्वनाथ की यही तो रीति-निति है; इसीलिए तो शंकर प्रियशंकर हैं, शुभकर हैं ।

विवाह में मैना स्वर्ण-थाल सजाकर शंकर जी का परिछन करने लगी । साँपों की फुस्कार से परिछन का दीपक बुझ गया । मैना के हाथ से स्वर्ण-थाल गिर गया । शंकर विश्वास है, सत्य है । जहाँ सत्य है, वहाँ स्वर्ण नहीं टिक सकता । सत्य को तो स्वर्ण ढक नेता है । ईशावास्य उपनिषद् का ऋषि कहता है “हिरण्यमेतपात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्” (ईशावास्य, मंत्र, १५) । उन सत्यरूप शंकर को तो स्वर्ण-थाल गिरना ही था । उस थाल का दीपक बुझना ही था । स्वर्ण से अन्दर का दीपक बुझना ही है ।

शंकरजी की इस महला को, इस ऊँचाई को भगवान् श्रीराम अच्छी तरह जानते हैं । इसी ऊँचाई के कारण श्रीराम के लिए शंकर जी पूज्य हैं । समुद्र पार जाकर श्रीराम समुद्र-तट पर ही शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं और मुक्तकंठ से उद्घोष करते हैं—

“लिंग थापि विधिबत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥
 सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥
 सकर किमुख भगति चह भोरो । सो नारकी मूढ मति थोरो ॥”

(मानस, लका०, २/६-द)

महात्मा तुलसी जिन राम को पूजते हैं, वे राम शंकर को पूजते हैं,
 इसलिए शंकर जी के लिए तुलसी लिखते हैं—

“नतोऽहं सदा मर्धदा शंभु तुभ्य”

(मानस उत्तर०, १०८/छंद)

○ ○

१९. भव की भवानी : सती और पार्वती

अमरकोश में शिव जी के ४८ नामों में एक नाम 'भव' भी है। 'भव' (धा० भू + अच्) का अर्थ है, जो है। शकर है, स्वयंभू है। वे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किये गये; किसी के द्वारा बनाये नहीं गये; इसीलिए महेश या महादेव भी कहलाते हैं।

'रामचरितमानस' के आधार पर महेश रामभक्ति के प्रथम वक्ता है और रामकथा के प्रथम वक्ता अगस्त्य मुनि हैं।

कथाएँ कहने की परम्परा बहुत प्राचीन है। इस परम्परा की प्रमुख धाराएँ दो हैं — (१) शेषनागीय धारा। (२) नारायणीय धारा। शेषनागीय धारा के प्रमुख कथावक्ता धरणीक्षर शेषनाग हैं और नारायणीय धारा के प्रथम वक्ता भगवान् नारायण हैं।

शेषनागीय धारा के अन्तर्गत वक्ता-श्रोता की परम्परा के अनुमार नाम इस प्रकार है—शेषनाग, सनत्कुमार, साख्पायन, वात्स्यायन, पुलस्त्य, पराशर, मैत्रेय और विदुर। विदुर को मैत्रेय से कथा और कथावाचन का रहस्य प्राप्त हुआ था।

नारायणीय धारा के अन्तर्गत वक्ता-श्रोता-क्रम में नाम इस प्रकार हैं—भगवान् नारायण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुकदेव, सूत, शौनकादि ऋषि, और परीक्षित्। राजा परीक्षित् ने कथा श्री शुकदेव से सुनी थी। शुकदेव शौनकादि के वर्ग में आते हैं।

'रामचरितमानस' में प्रसिद्ध कथावक्ता दो हैं—एक अगस्त्य और दूसरे लोमश। अगस्त्य मुनि से शकर ने कथा सुनी और उसे फिर पार्वती को को सुनाया। शिव से, से प्राप्त लोमश में काकभुशुण्डि ने कथा सुनी। काकभुशुण्डि से याज्ञवल्क्य ने सुनी और उन्होंने भरद्वाज को सुनायी।

शकर भव हैं। भव की भवानी दो हैं—सती और पार्वती। प्रथम जन्म की सती जी दूसरे जन्म में पार्वती बनीं। सती वधतनया हैं पार्वती हिमाचल-पुत्री हैं

सती अधीश्वर दक्ष प्रजापति की कन्या है। सती का विवाह शंकर के साथ हुआ है। सती के विवाह के उपरान्त दक्ष फिर प्रजापति भी बन गये थे। शंकर एक नाने तो प्रजापति दक्ष के जामाना है; लेकिन वह देवों के अधिपति महादेव भी है। प्रजापति दक्ष की सभा में जब शंकर जी पहुँचे, सब सिंहासनारूढ़ प्रजापति दक्ष यह आशा रखते थे कि मैं राजा हूँ और शंकर का समुद्र हूँ; अतः शंकर को मुझे प्रणाम करना चाहिए। इस अकाक्षा की पूर्ति न होने के कारण प्रजापति दक्ष ने शंकर को अपमानित करने की योजना बना ली। वह योजना एक यज्ञ की थी। प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ में सब देवताओं को आमन्त्रित किया था; किन्तु महादेव शंकर को आमन्त्रण न भेजा था। प्रजापति दक्ष के प्रभुता-मद में ही दक्ष से ऐसा व्यवहार कराया था। गोम्वामी तुलसीदास, 'मानस' में टिप्पणी भी करते हैं—

“नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मव नाहीं ॥”

(मानस, बाल०, ६०/८)

लोक में प्रसिद्ध है कि खानदानी रईस नये रईस से अच्छा होता है। 'मानस' के पाठक जानते हैं कि दक्ष प्रजापति नये रईस बने थे और हिमाचल खानदानी रईस थे। सती ऐसे प्रजापति की कन्या थी, जो बाद में राजा बना था और पार्वती ऐसे राजा की पुत्री थी, जो राज-पुत्र से राजा बना था। पिता की वृत्तियों का प्रभाव कुछ-न-कुछ सन्तान पर पड़ता ही है। दक्ष प्रजापति अहंकारी थे। प्रजापति होने का मद भी उन्हें था। दक्ष प्रजापति की कन्या सती में भी वैसी ही वृत्तियाँ कुछ-न-कुछ संस्कारवश आयी होगी।

सती अनास्था और मन्देह की प्रतीक हैं। अखिलब्रह्माण्डनायक-परात्पर ब्रह्म सीता-विरही श्रीराघवेन्द्र को पचवटी-कानन में शिवजी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते समय उन्हें 'सच्चिदानंद परधाम' भी कहते हैं, लेकिन सती जो शंकर की उस आस्था पर विश्वास नहीं करती। वे श्रीराम जी को मात्र नृपसुन समझती हैं। शिव जी ने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान् के नरा-अवतार की बात सती में बार-बार कही थी; फिर भी सती के गले नहीं उतरी। अन्त में सती जी सीता जी का रूप धारण करके नरभूप श्रीराम जी की परीक्षा लेने के लिए चल दी।

दो नेत्रोंवाली सती तीन नेत्रोंवाले शिव की बात पर भी विश्वास नहीं करतीं। तीन नेत्रोंवाले ही क्यों? पन्द्रह नेत्रोंवाले शिवजी की बात पर सती

सजय करती है। परीक्षा न लेने की कहकर भी श्रीराम जी की परीक्षा लेती है। सती संजय और असत्य की मूर्ति हैं। मंशयग्रस्त दुख पाता है। जीवन में भटकता रहता है। श्रीराम के निम्नांकित कथन में यही व्यजना है—

“कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतु । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतु ॥”

(मानस, बाल०, ५३/८)

भगवान् श्रीराघवेन्द्र ने गीतारूपधारिणी सती जी को पहचान लिया कि यह सती जी है, शंकर जी की पत्नी अर्थात् भव की भवानी। श्रीरामचन्द्र जी ने कर जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा—“देवि ! दशरथ-पुत्र राम आपको प्रणाम करता है।” फिर यह भी पूछा कि ‘शंकर जी कहाँ है ? आप तो सदा शंकर जी के साथ रहती हैं। आज वन में अकेली क्यों घूम रही हैं ?”

इन वाक्यों को सुनकर भवानी सती आश्चर्य में पड़ गयीं। महान् आश्चर्य तो सती जी को तब हुआ, जब उन्होंने थोड़े ही समय में वहाँ अनेक ब्रह्माओं, विष्णुओं और महेशों को श्रीराम के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए देखा। सभी देवताओं को भी वहाँ देखा। श्रीराम जी के ही साथ सीता जी और लक्ष्मण जी का भी चारों दिशाओं में देखा।

इस दृश्य को देखकर सती अपनी भूल पर तथा अपनी हठ पर बहुत लज्जित हुई। शंकर जी ने समाधि द्वारा वह सब कुछ जान लिया था कि सती ने सीता जी का रूप बनाया था। सती ने परात्पर-ब्रह्म श्रीराम जी की परीक्षा कपट-रूप में ली और शंकर जी की आराध्या माता श्रीसीता जी का भी रूप सती ने धारण किया—इससे शंकर जी बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने सती जी से बोलना छोड़ दिया। सती से बोलना न पड़े; इसलिए शंकर जी ने सतासी हजार वर्षों के लिए समाधि लगा ली। काल-मान की छोटी इकाई निमेष (पलक अयने का समय) और सबसे बड़ी इकाई कल्प है। एक मन्वंतर में ७१ चतुर्युगी में कुछ अधिक का समय होता है। एक कल्प में दस हजार मन्वंतर होते हैं। तुलसी शिवजी की समाधि के विषय में कहते हैं—

“बोते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥”

(मानस, बाल०, ६०/२)

‘रामचरितमानस’ के बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही लिखा गया है कि रामचरित को शंकर जी ने रचकर अपने ‘मानस’ (मन) में रख लिया

था। उस रामचरित को शंकर ने सती से नहीं कहा, समय पाकर पार्वती से कहा। *

शंकर रामचरित को रचकर हृदय में ही रखे रहे; पात्र थोता की तलाश में रहे। सजयात्मा सदेहयुक्ता सती तो रामचरित की पात्र थी ही नहीं। जब शंकर-पार्वती-मिलन हुआ, तभी शंकर की वाणी प्रस्फुटित हुई। पार्वती-शिव-त्रिवाह का वह सुकन भी ऋषि-मुनियों को प्राप्त हुआ कि रामचरित सुनने को मिला।

शंभु ने रामचरित रचा और बहुत समय तक मन में ही रखे रहे, बहुत काल के बाद उन्होंने उसे पार्वती को सुनाया। शंभु का वह रामचरित काक-भुशुण्डि ने लोमश के माध्यम से सुना। काकभुशुण्डि से याज्ञवल्क्य ने सुना। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया। भरद्वाज ऋषि द्वारा शिष्य-परम्परा के माध्यम से लोक में सुनाया जाता रहा। अन्त में वह तुलसीदास के गुरु नर-हरिदास के पास आ गया। गुरु नरहरिदास से शूकरक्षेत्र में तुलसीदास ने बालकपन में सुना। रामचरित तो मूलतः एक ही था; किन्तु वक्ता-श्रोता की भाव-भूमि के कारण उस चरित के भाव-तत्त्व में कुछ रँगों का अन्तर पड़ गया, कही ज्ञान, कही भक्ति, कही कर्म और कही दैन्य।

शंकर के द्वारा सुनाये हुए रामचरित में ज्ञान का रँग था। काकभुशुण्डि ने जो गरुड को सुनाया था, उसमें भक्ति का रँग था। याज्ञवल्क्य ने जो भरद्वाज को सुनाया था, उसमें कर्म का रँग था। तुलसीदास ने जो सन्तो को सुनाया था, उसमें दैन्य का रँग था। वैसे तुलसी के रामचरित में अन्य रँग (ज्ञान, भक्ति और कर्म से भिन्न) भी हैं। तुलसी रामचरितरूपी मानसरोवर के चारों घाटों पर जाते रहे हैं। उनका अपना घाट तो दैन्य-घाट अर्थात् गऊ-घाट ही है। शंकर का अपना घाट ज्ञान-घाट अर्थात् राजघाट है। काकभुशुण्डि का अपना घाट भक्ति-घाट अर्थात् स्त्री-घाट (पनघट) है। याज्ञवल्क्य का अपना घाट कर्म-घाट अर्थात् पुरुष-घाट है।

महात्मा गोस्वामी तुलसीदास के चारों घाट माने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि तुलसीकृत रामचरितमानस में ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्य—चारों-का प्रतिपादन है। मनु-शतरूपा की प्रार्थना पर जो भगवान् प्रकट होते हैं, वे ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्य—चारों—के ही आलम्बन हैं। तुलसी लिखते हैं—

“भगत बछल प्रभु कृपानिधाना । बिस्व बास प्रगटे भगवाना ॥”

(मानस बान० १४६/८)

भगतवच्छल प्रभु = भक्ति के आलम्बन ।

कृपानिधान = दैन्य के आलम्बन ।

विस्ववाम = ज्ञान के आलम्बन ।

भगवान प्रगटे = कर्म के आलम्बन ।

रामचरित की प्रमुख आदिश्रोत्री पार्वती और अन्तिम श्रोता भरद्वाज है ; फिर बहुत काल के उपरान्त तुलसीदास श्रोता बनते हैं । अतः रामचरित का प्रथम श्रेय भव को तथा भवानी पार्वती को ही दिया जा सकता है ।

प्रश्न उठता है कि शंकर जी ने रामचरित को रचकर अपने मन में कितने समय तक रखा ? स्पष्ट है कि शंकर जी ने सतासी हजार वर्षों तक समाधि लगायी, तब तक वे उसे हृदय में रखे रहे । फिर सती ने आत्मदाह द्वारा दक्ष प्रजापति का यज्ञ खंडित किया । वही सती फिर अपने अगले जन्म में राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप में जनमी और राजा हिमाचल तथा रानी मैना ने पार्वती का विवाह शंकर के साथ किया । पार्वती का विवाह शंकर के साथ हुआ । जब पार्वती कुछ दिन शंकर के साथ रह ली, तब रामचरित को जानने के लिए पार्वती जी ने शंकर जी से बारह प्रश्न किये । उन बारह प्रश्नों के उत्तर शंकर जी ने इस प्रकार दिये कि पूरी राम-गाथा (पूरा रामचरित) पार्वती को सुना दी ।

इसी ओर सकेन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं—

“रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥”

(मानस, बाल०, ३५/११)

सती जी सन्देह और अनास्था की प्रतीक हैं । वह नारी स्वभावजन्य कुछ झूठ भी बोल जाती हैं । पार्वती श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है । अन्त में पार्वती संपूर्ण रामचरित सुनकर गतसन्देह हो जाती है—

“नाथ कृपां मम गत संदेहा । रामचरम उपजेउ नव नेहा ॥”

(मानस, उत्तर०, १२६/८)

राम को तथा रामभक्ति के स्वरूप को श्रद्धावान् तथा आस्थावान् ही समझ सकता है । इसीलिए उपयुक्त श्रोता-पात्र मिलने पर ही शंकर ने रामचरित सुनाया । शिवा (पार्वती) ही रामचरित सुनने की अधिकारिणी थी, भवानी (सती) नहीं । शंकर उस उपयुक्त पात्र की प्राप्ति के लिए ही सुसमय की प्रतीक्षा करते रहे । सुपात्र मिल गया तब पूरा रामचरित सुनाया ।

रामभक्ति को श कर ही जानते हैं: क्योंकि श कर विश्वास है। वह राम-भक्ति तभी सफल हो सकती है, जब वक्ता विश्वासरूप और श्रोता श्रद्धारूप हो। भक्ति है भी विश्वास और श्रद्धा का समन्वित स्वरूप। सदेह और अनास्था तो रामभक्ति के लिए नितान्त विरोधी तथा अनुपयुक्त है। सशयात्मा विनाश को प्राप्त होता है। सदेह और श्रद्धा कभी साथ-साथ नहीं रह सकते। सदेह के नष्ट हो जाने पर ही श्रद्धा का जन्म होता है। सीता के आत्मदाह के उपरान्त ही पार्वती का जन्म हुआ।

जब पहले हम मन के दुरित (पाप) दूर कर लेंगे; तभी हमें भद्र (शुभ) प्राप्त हो सकते हैं। वैदिक ऋषि ने इसीलिए तो पहले दुरित के दूरीकरण के लिए प्रार्थना की है, फिर भद्र की प्राप्ति के लिए—

“विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परामुव । यद्भद्रं तन्न आमुव ॥”

(यजु०, अ० ३०/मंत्र ३)

खाली जगह में सत्य उतरता है। हमारे अहं आदि सब दुरित दूर हुए और हम अन्दर खाली हुए, तो सत्य (भद्र) उस खाली स्थान पर उतर जाएगा। भक्ति में भक्त अपने अन्दर के रिक्त स्थान को भगवान् से भरता है। भगवान् सत्य है: शिव और सुन्दर है। “सत्यं शिवं सुन्दरम्”।

शंकर हिमालय के एक सर्वोच्च शिखर कैलाश पर अर्थात् गौरीशंकर पर रहते हैं। शंकर सदा अन्तर्यात्रा करते हैं; मासारिक जीवों की भांति बहिर्यात्रा नहीं। अन्तर्यात्री के अन्दर हिमालय होता है और अन्तस् को आनन्द देता है। बहिर्यात्री तो ससार की वस्तुओं में ही रस मग्न होते हैं। उन्हें मार खीचता है और वे खिंचे चले जाते हैं। शंकर जी मार के मारक हैं, राम के ध्यानी हैं। वे अन्तर्यात्रा असंख्य योजनाओं की करते हैं। शंकर की वह अन्तर्यात्रा ‘समाधि’ कहलाती है। शंकर बाहर के हिमालय को नीचे टबाकर रहते हैं। अन्दर भी वे हिमालय हैं, अडिग हिमालय। पार्वती उन्हीं शंकर की अर्धांगिनी हैं। अर्धांगिनी क्या, पूर्णांगिनी हैं। पार्वती = भवानी-शंकर। शंकर = भवानी-शंकर। भवानी और शंकर कभी दो नहीं हैं। शंकर अर्धनारीश्वर हैं, तो पार्वती अर्धनरेश्वरी हैं। जो शंकर, सो पार्वती। शंकर को प्रणाम; गौरी-शंकर को प्रणाम। पार्वती को प्रणाम; गौरीशंकर को प्रणाम।

सीता जी मनोवाञ्छित पति श्रीराम के लिए अपने मन को समर्पित कर चुकी हैं। श्रीराम धनुष तोड़कर सीता को पत्नीरूप में ग्रहण कर लें इसी

आकांक्षा से सीता जी गिरिवरराजकिशोरी पार्वती जी के सिर पर माला चढाती है। शंकर अर्धनारीश्वर हैं, अथवा कहिए पार्वती अर्धनरेश्वरी हैं। सीता जी यदि उनके गले से माला डालती, तो वह माला शंकर जी के गले में भी पड जाती; इसीलिए सीता जी ने पार्वती के सिर पर ही माला चढायी। सिर की माला खिसक गयी और सीता जी ने उसे पार्वती जी द्वारा प्रदत्त प्रसाद मानकर आदरपूर्वक उसे अपने सिर पर रख लिया। तुलसीदास 'मानस' में लिखते हैं—

“बिनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी ॥

सावर सिये प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौर हरषु हिये भरेऊ ॥”

(मानस, बाल, २३६/५, ६)

शिवजी के प्रति श्रद्धाम्बररूपा पार्वती का सच्चा प्रेम है। वह प्रेम काम की धरती में नहीं जनमा; अपितु तपस्या की भूमि में अकुरित-पल्लवित हुआ है। आवेगों का प्रतिरोध करके जिन साधनों से आत्मिक शक्ति विकसित की जाती है, उन साधनों को तपस्या कहते हैं।

पार्वती की कर्ममयी तपश्चर्या ने सिद्ध कर दिया कि कर्म भाग्य को पलट सकता है। श्रद्धा को विश्वास की प्राप्ति तपस्या द्वारा ही हो सकती है। जब श्रद्धा को विश्वास की प्राप्ति हो जाएगी, तब श्रद्धा भक्ति के स्वरूप को तथा भगवान् के स्वरूप को भी समझ लेगी। भक्ति की मंजिल पर पहुँचने के लिए यात्रा जानकारी से आरम्भ करनी पडती है। जानकारी, श्रद्धा, प्रीति और भक्ति—ये यात्रा के क्रमिक स्थल हैं। शंकर जी ने पार्वती को परात्पर ब्रह्म श्रीराघवेन्द्र के स्वरूप को जता दिया, फिर उनके प्रति पार्वती की श्रद्धा उत्पन्न हुई। वही श्रद्धा प्रीति बनकर भक्ति की मंजिल पर पहुँच गयी। कर्मठना रूपी तपश्चर्या से श्रद्धा अपने साथी विश्वास को पाकर इतनी सबल और समर्थ बन जाती है कि वह भाग्य की रेखाएँ भी मिटा सकती है। नारद जी ने राजा हिमाचल और रानी मैना से स्पष्टतः कह दिया था—

“जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी। भाषिउ मेदि सकाहि त्रिपुरारी ॥”

(मानस, बाल, ७०/५)

शंकर द्वारा काम-दहन के उपरान्त पार्वती की तपश्चर्या से, मानव-जीवन के लिए सदेश मिलता है कि जीवन की विषमता का समाधान कर्मशीला तपस्या में है; काम-वासनामय विलास में नहीं। नारी काम-वासना से ऊपर उठकर ही जीवन में शिव को पा सकती है; शिव अर्थात् कल्याणराशि।

श्रद्धा अपनी नपस्था से ही विश्वास को प्राप्त कर सकती है। तारकाधुर महाघोर अत्यन्तार और अघ का प्रतीक है। उस घोरतम अघ का नाश उसी महातेज के द्वारा हो सकता है, जिस तेज का जन्म श्रद्धा-विश्वास के सुयोग से होता है। कार्तिकेय उसी महातेज के प्रतीक है, जिनका जन्म श्रद्धारूपा पार्वती और विश्वासरूप शंकर के सुयोग से हुआ है।

'पाप' का रग काला माना गया है और 'यश' का सफेद। श्वेतिमा स्वच्छता की ही नहीं, पवित्रता की भी प्रतीक है। पार्वती पूर्णतः स्वच्छ और पवित्र है। उनका रग गौर है। पार्वती ही नहीं, सारा परिवार ही गौरवर्ण है। आवास-स्थल भी गौरवर्ण है। शिव श्वेत, कार्तिकेय श्वेत, गणेश श्वेत यहाँ तक कि नादिया श्वेत, मिह श्वेत और आवास-स्थल गिरीश कैलाश श्वेत। कितनी दिगाल-विस्तृत श्वेतिभामय पवित्रता है? पार्वती का अतस्-वाह्य और परिवेश सब गौर है, इसीलिए तो वे गौरी नाम से प्रसिद्ध है।

काव्य के प्रमुख तत्त्व तीन हैं—(१) वाक् अर्थात् भाषा (२) अर्थ (३) भाव। भाषा के माध्यम से अर्थ को जाना जा सकता है। वाक् और अर्थ पूर्णतः सपृक्त हैं। 'वागर्थाविच सपृक्तौ' (रघुदश, १/१)। पार्वती और शंकर वाक् और अर्थ की तरह ही सपृक्त है। अर्थ को भाषा से पृथक् नहीं किया जा सकता। उसी तरह शंकर पार्वती से पृथक् नहीं है, अर्धनारीश्वर है।

जिस प्रकार वाक् से अर्थ पर पहुँचा जाता है, उसी प्रकार अर्थ से भाव पर पहुँचा जाता है। वाक्-यात्रा की अन्तिममजिल भाव है। पार्वती प्रश्नकर्त्री के रूप में 'वाक्' है और शंकर उत्तरदाता ब्रह्मा के रूप में 'अर्थ' है। परात्पर ब्रह्म श्रीराघवेन्द्र भावरूप हैं, पार्वती और शंकर अर्थात् वागर्थ दोनों ही परम भावरूप श्रीराघवेन्द्र की शरण में पहुँचते हैं।

जिस तरह अर्थ का आधार वाक् है, उसी तरह शिव का आधार शक्तिरूपा शिवा है।

शिव के तीन नेत्र हैं—(१) ज्ञान नेत्र (२) वैराग्य नेत्र (३) योग नेत्र। पार्वती के दो नेत्र हैं—(१) ज्ञान नेत्र (२) वैराग्य नेत्र।

शंकर ही समाधि लगाने हैं, क्योंकि योगनेत्री हैं। पार्वती समाधि नहीं लगानी। वे योगनेत्री नहीं हैं। शंकर ने पार्वती को भी ज्ञानवती बनाया है।

तेज का एक ग्रथ है, 'विज्ञान औरव', जिसमें शंकर ने पार्वती को अनेक प्रयोग बताये हैं। हर प्रयोग में बीच के गैप पर ठहरना बताया गया है। शंकर

पार्वती से कहते हैं कि श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है । जब श्वास न भीतर जा रही हो, न बाहर आ रही हो, वहाँ तुम ठहर जाता । तुम वहाँ ठहर जाना, जहाँ न प्रेम हो, न घृणा, जहाँ न राग हो, नोद्विग्नः । वही मध्यवर्ती स्थिति पर ज्ञान है । योग की भूमि में प्राप्य ज्ञान की यही स्थिति है ।

शंकर योगनेत्री, वैराग्यनेत्री और ज्ञाननेत्री हैं । जहाँ वैराग्य और ज्ञान है, वही सत्य निवास करता है । सत्य जहाँ होगा, वहाँ स्वर्ण न होगा । शंकर का दिगम्बरत्व स्वर्ण-त्याग का सूचक है । शंकर ही नहीं, शंकर के कण्ठाभरण सर्प भी स्वर्ण से घृणा करते हैं । स्वर्ण सत्य के दर्शन नहीं करने देता । तभी तो पार्वती की माता मैना के द्वारा लाये हुए परिखन के स्वर्णशाल में प्रज्वलित दीपक को शंकरजी के श्रीवाहारसर्प अपनी फुसकार से बुझा देते हैं और भयभीत मैना के हाथ से स्वर्ण-शाल गिर जाता है । ठीक ही है, सत्य को स्वर्ण में धक्का मारना ही चाहिए । स्वर्ण का ढक्कन सत्य को ढक लेता है —

“हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्”

(ईशा० उपाधि)

विचार असंख्य हैं और आते जाते रहते हैं । किसी एक विचार को दृढ़ता 'संकल्प' कहनाती है । 'संकल्प' वह दृढ़ विचार है जो कर्म का रूप धारण करता है श्रद्धा यदि संकल्प के साथ कर्मक्षेत्र में उतरेगी, तो अवश्य मफल होगी । पार्वती ने संकल्प किया था कि विवाह करूँगी, तो शंभु के साथ ; अन्यथा बजारी ही रहूँगी—

“जन्म कोटि लागि रगर हमारो । बरउं संभु न त रहउं कुआरो ॥”

(मानस, बाल०, ५१/५)

हिमाचलपुत्री पार्वती ने शिव के प्रति अपना श्रद्धामयी लगन है । यह लगन ही भक्ति है । यह भक्ति भावी को मेट देती है । भक्ति में प्रारब्ध को बदल देने की शक्ति है । नारद जी ने हिमाचल तथा मैना से ठीक ही कहा था—

“जौं तपु करै कुमारि तुम्हारी । भाबिउ भेटि सकाहि त्रिपुरारी ॥”

(मानस बाल०, ७०/५)

पार्वती अपने संकल्प को साकार करने के लिए इतनी धोर तपस्या करती है कि फूल-फल त्याग देती है ; फिर पत्तो पर ही रहती हैं । अन्न में पत्ते भी

छांड देती हैं और 'अपर्णा' कहलाती हैं। माता भैरवा इस महती तपस्या के लिए मना करती हैं। कालिदास इसी आधार पर 'उमा' नाम को मार्थक करते हैं— (उमा=ओ पुत्री ! ऐसा मत कर ।) उ=ओ । मा=नही, मत ।

जब विचार सकल्प के साथ कर्मक्षेत्र में उतरता है, तब अभीष्ट की प्राप्ति होती है। हिन्दू-संस्कृति में इसीलिए 'संकल्प' का विशेष महत्त्व है। हमारे मास्कृतिक या धार्मिक कृत्यों के अवसरो पर सकल्प अवश्य कराया जाता है। सकल्प मन के विकल्प को नष्ट कर देता है। महात्मा तुलसी का संकेत है कि श्रद्धा के सकल्पवान् चरण ही विश्वास की मजिल तक पहुँच सकते हैं। जिस दिन सकल्पवती श्रद्धा को विश्वास की प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन भगवद्भक्ति की, तथा भगवान् के स्वरूप की भी अवगति हो जाएगी। भक्ति में भक्त सदा सक्रिय रहता है। भक्त उसी दिन निष्क्रिय होगा, जिस दिन या तो समाधि लग जाए या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए; अन्यथा भक्त भगवान् की सेवा में सदा-सर्वदा सक्रिय ही रहता है, निष्क्रिय कभी नहीं।

पार्वती के बारह प्रश्नों के जो उत्तर शिव जी के द्वारा क्रमशः दिये गये हैं, रामचरित के उन आख्यानो में तुलसी का यही सकेतात्मक सदेश है।

जुग कहता है कि प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री है और प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष है। पुरुष में नारी-तत्त्व कम है; इसलिए वह नारी पर आकृष्ट होता है। स्त्री में पुरुष तत्त्व कम है, इसलिए वह पुरुष पर आकृष्ट होती है।

संसार की नारियों में नारी-तत्त्व ६० प्रतिशत और पुरुषत्व ४० प्रतिशत है। पुरुषों में पुरुष-तत्त्व ६० प्रतिशत और नारीतत्त्व ४० प्रतिशत है। साराश यह है कि संसार की नारियाँ न पूरी नारी हैं, और न पुरुष पूर्ण पुरुष। दोनों अपूर्ण हैं। पूर्ण तो एक अर्धनारीश्वर हैं। अर्थात् न कर पूर्ण पुरुष, पार्वती पूर्ण नारी। अतः अर्धनारीश्वर एक पूर्ण व्यक्तित्व है।

तुलसीकृत रामचरितमानस में शंकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनमें महा-देवत्व और सन्तत्व का समिश्रण है। भगवान् श्रीरामचन्द्र जी के परम भक्त के रूप में तथा रामचरित के रचयिता एवं वक्ता के रूप में शंकर जी ज्ञान के शिखर पर आसन जमाकर बैठनेवाले सन्त शिरोमणि हैं। पार्वती उनकी सह-चरी हैं; सती-साध्वी शिरोमणि हैं। अर्धनारीश्वर शंकर पूर्ण भक्ति की साकार मूर्ति हैं। वह मूर्ति है भवानी-शंकर की; अर्थात् श्रद्धा-विश्वास की। भक्ति श्रद्धा + विश्वास।

मानव की कोटियों में तीन कोटियाँ ही प्रमुख हैं—(१) दुर्जन-कोटि (२) सज्जन-कोटि (३) सन्त-कोटि ।

दुर्जन—बुराई अधिक, भलाई कम ।

सज्जन—भलाई अधिक, बुराई कम ।

सन्त—भलाई-बुराई का सतुलन अर्थात् शुभ और अशुभ समान (धन और ऋण समान) । धन और ऋण समान अर्थात् शून्य । इन तीनों कोटियों के ऊपर एक अद्भुत कोटि और है, सन्तशिरोमणि-कोटि ।

शिवशंकर के लिए अमृत और विष समान है । शंभु शुभ-अशुभ से परे है । शिवशंभु में महान् मंगल और महान् विध्वंस-दोनों समान हैं । मस्तक पर सुधाघर चन्द्रमा है, तो कण्ठ में गरल भी है । सिर पर गंगा है, तो गले में मुण्डमाला भी है । चन्द्रमा और गंगा परकल्याणी अमरत्व की सूचना है और मुण्डमाला विश्व की नश्वरता की सूचना ।

शुभाशुभ से परे अर्थात् शून्यता से भी जो उच्च व्यक्तित्व है, वह है सन्त शिरोमणि शंकर का ।

विज्ञान कहता है कि जब धन-ऋण समान होते हैं, तब व्यक्तित्व तीसरा बन जाता है । शंकर अर्धनारीश्वर हैं अर्थात् तृतीय व्यक्तित्व है । नर-नारी से परे हैं—न नर, न नारी, एक विचित्र पृथक् अस्तित्व ।

पार्वती ऐसे ही विचित्र व्यक्तित्व की जीवन-सहचरी अर्थात् अर्धांगिनी है । शिव की भाँति शिवा (पार्वती) भी विचित्र व्यक्तित्व रखती है । अर्धनारीश्वर भवानीशंकर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है । दोनों का समन्वित रूप भक्ति है । इतना ही नहीं वह रूप भक्ति भी है, शक्ति भी है ।

जो भवानी, वही शंकर । जहाँ श्रद्धा, वहाँ विश्वास । जो शंकर, वही भवानी । जहाँ विश्वास, वहाँ श्रद्धा ।

यथार्थ को जानने का नाम 'ज्ञान' और ज्ञान में दृढ़ आस्था का नाम 'विश्वास' है ।

भवानी श्रद्धा और मैना क्रिया हैं । श्रद्धा से ही क्रिया में गति आती है । पार्वती के समझने पर ही मैना में विवाह के समय सक्रियता आती है । पहले तो माता मैना गतिहीन थी । गीता में कहा है कि—

“श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्” [गीता, ४/३६] ।

ज्ञान और क्रिया से श्रद्धा उच्च है, इसीलिए विवाह मंडपतले हिमाचल और मैना पार्वती के पाव पूजते हैं

सती पतिव्रता तो है, किन्तु पति की आज्ञाकारिणी नहीं। पति के वचनो में भी सती का विश्वास नहीं। पार्वती पतिव्रता हैं और पति की आज्ञाकारिणी है। पति के वचनो में पार्वती की पूरी आस्था और विश्वास है, इसीलिए पतिव्रता नारियो में पार्वती की रेखा प्रथम है अर्थात् पतिव्रताओं में पार्वती जी शिरोमणि हैं। पार्वती जी स्वयं पतिव्रताओं में शिरोमणि है, इसीलिए अच्छी तरह जानती है कि कौन नारी मन, वचन और कर्म से पतिव्रता है, और कौन नहीं? पतिव्रताएं इसीलिए पार्वती का ही पूजन-अर्चन-वंदन किया करती हैं। सीता जी ने भी मनोवाञ्छित वर की प्राप्ति के लिए पार्वती का ही पूजन किया था। और पार्वती के मिर पर माला चढाई थी। पार्वती जी ने अपनी मुसकातीहुई मुक्ति के माध्यम से सीता जी को आशीर्वाद दिया था कि "सीते! तुम्हें वही साँवला वर मिलेगा, जिसे तुमने अपने मन में रमा रखा है—

“मन जाहि राचेउ मिलिहि सोबह सहज सुवर साँवरो।”

(मानस, बाल०, २३६/छंद)

पार्वती में जितना घनीभूत प्रणय है, उतना ही वात्सल्य। पार्वती जी के वात्सल्य का ही प्रभाव था कि कुबेर के चारे भोजन-भण्डार को खा लेने पर भी भूखे गणेश भाता पार्वती की एक चम्मच खीर से ही तृप्त हो गये थे।

मानव-शरीर में मूलाधार, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा और सहस्रार नाम के प्रमुख चक्र सात हैं। विशिष्ट चक्र आठवाँ सुरतिकमल कहलाता है। प्रत्येक चक्र में १०० बिन्दु है। इस तरह सातों में ७०० बिन्दु है। इन बिन्दुओं से ऊर्जा समाविष्ट रहती है। मृतक की दाह-क्रिया इसलिए की जाती है कि शरीर की प्राण-ऊर्जा पूर्णतः समाप्त हो जाए और आत्मा नये जीवन की खोज में शीघ्र निकले।

शकर श्मशान की विभूति शरीर पर रमाते हैं। शकर विभूति रमाते हैं अर्थात् भवानीशकर विभूति रमाते हैं। श्मशान की राख विश्व की आत्माओं के लिए नये जीवनदान का संकेत है। श्मशान में शरीर आत्मा से बिलकुल पृथक् हो जाता है। श्मशान की विभूति कायोत्सर्ग की भी सूचना देती है। शकर कायानुभूति से नितान्त पृथक् हैं।

महायोगी-ध्यानी कायानुभूति से पृथक् रहते हैं। बृद्ध जी मरने से ४० वर्ष पूर्व काया से अलग हो चुके थे। बृद्ध जी को लोग काया में देखते थे किन्तु बृद्ध जी कामारहित थे। वह कायोत्सर्ग ही था शकर तो शाश्वत

कायोत्सर्गी है। भवानी अर्थात् पार्वती उन्ही शंकर की अर्धांगिनी हैं। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती और शक्ति की अधिष्ठात्री दुर्गा है। दुर्गा पार्वती का ही रूप है। अर्धनारीश्वर शिव भंगलकारी हैं। जीवन के भंगल है, लेकिन आसुरी वृत्तियोंवाले असुरों के नाश के लिए दुर्गा अर्थात् पार्वती को ही चड़ी बनना पडा। चण्डीरूप पार्वती ही विध्वंस के उपरांत भंगल स्थापित करती हैं। अतः शिव का शिवत्व भी पार्वती पर ही निर्भर करता है। 'शिव' से 'शिवा' में ध्वनि-ऊर्जा-तत्त्व अधिक है। 'शिव' में से इकारशक्तितत्त्व निकल जाए, तो शिव शव मात्र है।

कायानुभूति से पृथक् मनुष्य आत्मस्थ होता है। 'स्व' में स्थित होता है। उसकी अपनी स्थिति आत्मस्थिति है। यही शंकर का ईश्वरत्व है।

तुलसीकृत 'मानस' के शंकर ईश हैं, लेकिन राम परमेश हैं। गौरी ईश्वरी हैं, तो सीता परमेश्वरी हैं। भवानीशकर एक, तो सीताराम भी एक। तुलसी पहले यदि "भवानीशङ्करौ वन्दे" लिखते हैं, तो बाद में "सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रताप जोरि जुग पानी॥" (मानस, बाल०, ८/२) लिखते हैं और सीतारामपद की वन्दना करते हैं।

पार्वती रामचरित सुनने के लिए उपयुक्त श्रोता हैं। जिज्ञासु तथा श्रद्धावती श्रोत्री पार्वती ने शंकर में पूरा रामचरित सुना है।

अद्भुतरामायण में राग-रागिनी और नारद जी से सम्बद्ध एक प्रसंग है। एक बार नारद कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने कुछ सुन्दर पुरुषों और सुन्दर नारियों को विकलाङ्गदशा में देखा। उन्हें देखकर नारद जी ने उनसे उनका परिचय जानना चाहा। उन्होंने कहा कि "हम राग-रागिनियाँ हैं। नारद जी ने हमारी यह दशा कर रखी है। वे मार्ग में इधर-उधर वैसे ही गाते फिरते हैं। यदि नारद जी अपना सगीत किसी सुपात्र सुविज्ञ श्रोता को सुनाएँ, तो हमारी दशा ठीक हो सकती है।" तब शंकर जी के सकेत पर नारद जी सगीतवाद्यत होकर विष्णु जी के पास गये। विष्णु ही सगीत के सुपात्र श्रोता हैं। जब विष्णु जी के समक्ष नारद ने सगीत सुनाया, तब राग-रागिनियों की विकलाङ्गता दूर हुई और वे सब स्वस्थ होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए।

'अद्भुतरामायण' का यह प्रसंग अधिकारी संगीतज्ञ और पात्र श्रोता की ओर सकेत करता है। संगीतज्ञ जब पात्र श्रोताओं के समक्ष गाना है, तभी संगीत का स्वरूप सौन्दर्य को प्राप्त होता है।

शंकर-पार्वती ने नृत्य को जन्म दिया और ब्रह्मा-सरस्वती ने संगीत को जन्म दिया। एक बार की घटना है कि सरस्वती कैलाश पर्वत पर सो रही थी। उनका दाहिना हाथ उरोजो पर था। उस हस्त-मुद्रा से विधाता ने वीणा का निर्माण किया। वीणा से जब नाद का जन्म हुआ, तब मौन प्रकृति शब्दायमान हुई। वीणा पर सरस्वती गाने लगी। गायन के योग से सगीत का जन्म हुआ। गायन में राग-रागनियाँ, गायन-शैलियाँ और ताले आदि संगीत की वंशजा हैं।

शंकर जी ने रामचरित सुपात्र श्रोता पार्वती को सुनाकर उसके स्वरूप को और भी अधिक दिव्य, भव्य और सरस बना दिया। इस दिव्यता और सरसता का श्रेय शंकर की अपेक्षा पार्वती जी को अधिक है। यदि श्रोता सुविज्ञ हो, सुपात्र हो, तो वक्ता का भी मन सुनाने को करता है।

○ ○

३/०५ १

२०. तुलसीदास : वर्तमान प्रासंगिकता

कुछ कृतियाँ एकदेशिक नहीं, सार्वदेशिक होती हैं। एक काल की नहीं, सार्वकालिक होती हैं। उनका संदेश तत्काल के लिए नहीं, अपितु भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालों के लिए होता है। ऐसी कृतियों को ही कालजयी कृतियाँ कहा जाता है। तुलसीकृत 'रामचरितमानस' ऐसी ही कालजयी कृति है। तुलसी ने अपने 'मानस' के माध्यम से जो संदेश दिया, वह अकबर के शासनकालीन भारत के लिए ही न था; अपितु उस संदेश की प्रासंगिकता आज भी है और वह भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए है।

तुलसी ने अपने 'मानस' के द्वारा मानव-जीवन के लिए औदात्त का मुद्रर स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसके दर्शन करके भारतीय ही नहीं, विश्व के अनेक भ्रष्टमन्य मनीषी भी कुतार्थ हुए हैं। विश्व के भ्रष्टमन्य विद्वान् सर्व श्री ग्रिफिथ, ग्रियर्सन, मिचलेट आदि तुलसी के 'रामचरितमानस' की प्रशंसा करते-करते नहीं अघाते।

साहित्य-मनीषी प्रो० ग्रिफिथ ने तो दावे के साथ कहा है—“मैं विश्व के सारे साहित्य को चुनौती देता हूँ कि वह अपने में से 'रामचरितमानस' जैसा एक भी काव्य-ग्रन्थ और राम और सीता जैसे पूर्ण मानव-चरित्रों को दिखाने का साहस करे।”

(ग्रिफिथ)

सुप्रसिद्ध साहित्य-विदुषी शुभश्री महादेवी बर्मा ने महाकवि तुलसीदास के विषय में लिखा है—“हमारा देश निराशा के गहन अंधकार में साधक साहित्यकारों से ही आलोकदान पाता रहा है। जब सलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा और सूर के इकतारे ने अपना स्वर नहीं खोया। आज भी जो समाज हमारे सामने है, वह तुलसीदास का निर्माण है। हम पौराणिक राम को नहीं जानते, तुलसीदास के राम को जानते हैं।”

(महादेवी बर्मा)

काव्य-ग्रथ और इतिहास-ग्रथ में बहुत अंतर है। दिन और दिनांक को छोड़कर इतिहास में शेष सबकुछ गलत हो सकता है, लेकिन प्रबन्धात्मक काव्य-ग्रथ में मभी कुछ सत्य होता है, दिन और दिनांक को छोड़कर। इतिहास को पढ़नेवाली आँख काव्य नहीं पढ़ सकती। काव्य के कथ्य को समझने के लिए पाठक को हृदय का तीसरा शिव-नेत्र खोलना पड़ेगा। जिसके पास वह तृतीय शिवनेत्र नहीं है, वह काव्य के कथ्य को, काव्य के सदेश को, काव्य की घटना को तथा काव्यकार के मुख्य मतव्य को नहीं समझ सकता।

प्रबन्धकाव्य में कोई पाठ क्या कहता है? उसके उस कथन का क्या मतव्य है? किस कथन को काव्यकार का प्रमुख सदेश मानना चाहिए—इसे वही पाठक जान सकता है, जिसके पास तीसरा शिवनेत्र है और वह भी खुला हुआ।

वाल्मीकिरामायण में वर्णित है कि रावण के जन्म के समय आकाश से रुधिर बरसा था और विभीषण के जन्म के समय देवों ने फूल बरसाये थे। तुलसी ने 'मानस' में लिखा है कि जब अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, तब एक महीने का दिन हुआ था। यह भी लिखा गया है कि भरत जब राम से मिलने चिट्ठकूट जा रहे थे, तब उनकी यात्रा के मार्ग में जलद छाया करत थे। श्रीराम के वन-मार्ग में जलद नहीं, मेघ छाया करते थे। ये सब ऐसी बातें हैं, जिनके सकेतो को, जिनके सदेशों को तथा जिनके मतव्यों को काव्य-मर्मि पाठक ही समझ सकता है।

आज कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं, जो तुलसीकृत रामचरितमानस के विरोधी हैं और यह भी कहते हैं कि तुलसी ने हिन्दू-समाज को भ्रष्ट कर दिया। उनका कहना है कि तुलसीदास हिन्दू समाज के भ्रष्टा है; यद्यपि 'रामचरित-मानस' में 'भ्रष्टा' शब्द तक कहीं आया भी नहीं है। वे कहते हैं, तुलसी के 'मानस' में सांप्रदायिकता है। तुलसी द्वारा नारी और शूद्रों का अपमान किया गया है। भारत की कुछ पत्रिकाएँ तो विशेष रूँसे देकर ऐसे लेख भी लिखवा रही हैं, जिनमें तुलसी को समाज का भ्रष्टकर्ता सिद्ध किया जा रहा है। मूल कथनों में तोड़-मरोड़ करके भोली जनता को बहकाया भी जा रहा है।

पूर्ण उद्धरण या प्रसंग में से किसी एक अंश को लेकर बात कह दी जाए, तो उसका मूल अर्थ ही बदल जाता है। एक धार्मिक पुस्तक में लिखा था—
'भजन कभी मत करो जब तक कि तन और मन शुद्ध न कर लो' उस

पुस्तक के विरोधी आलोचक ने उस पुस्तक के अनुयायियों से कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, जो भजन करते हो। तुम्हारी पुस्तक में तो लिखा हुआ है कि, भजन कभी मत करो। फिर तुम भजन क्यों करते हो? ऐसे ही अनेक उद्धरण प्रस्तुत करके कुछ लेखक तुलसी को समाज का भ्रष्टकर्ता सिद्ध करने के लिए तथ्यों को तोड़-मोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं।

कुछ हिन्दू ऐसा भी कहते हैं कि तुलसी ने राम को ईश्वर बनाकर ठीक नहीं किया। मनुष्य ही रखते, तो अच्छा था। राम मनुष्य होते, तो हम वैसा बनने का प्रयास तब भी करते। उन लोगों में से दो-चार के जीवन को मैं स्वयं देख रहा हूँ। कमाल की बात है, यदि तुलसी के राम एकमात्र मनुष्य होते, तो वे लोभ जैसे तुरन्त बन जाते: यद्यपि उनके समक्ष रामतीर्थ, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, राणाप्रताप आदि के जीवनादर्श मौजूद हैं, जो मनुष्य ही थे। तुलसी के राम मनुष्य होते, तो बिजली का बटन दबाते ही वे लोग फौरन राम बन जाते।

विचार किया जाए, तो तुलसी ने जिस समय और देश की जिन परिस्थिति में 'रामचरितमानस' लिखा, उसके लिए ईश्वर-राम का चित्रण ही परमावश्यक था। आज भी तुलसी के ईश्वर राम हमारे जीवन में हमारे अति निकट हैं। वे ही राम हमारे धर्म हैं, हमारे सबल हैं; हमारे बल हैं। हमारी निराशा के क्षणों में वे ही राम हमारी आशा हैं। आस्तिक हिन्दू के लिए, आस्थावान् हिन्दू के लिए राम सर्वशक्तिमान् है। जब सर्वशक्तिमान् है, तब वे राम मनुष्य-रूप में क्यों नहीं आ सकते? यदि ईश्वर में नरावतार की शक्ति नहीं, तो वह सर्वशक्तिमान् कैसा? प्रत्येक हिन्दू ईश्वर को सर्वशक्तिमान् मानता है। तुलसी के ईश्वर राम भी सर्वशक्तिमान् है। उनमें नर बनने की पूरी शक्ति है, इसलिए तुलसी के ईश्वर राम कौशल्या के आँगन में शिशु रूप में प्रकट हो गये। नर-लीला करते समय नररूप धारी दशरथ-पुत्र राम में जो अभाव या दुर्बलताएँ दृष्टिगोचर होती हैं, वे सांसारिक मानव की सहज दुर्बलताएँ हैं। उन दुर्बलताओं के कारण ही मानस के राम के चरित्र में मानवीय जीवन की स्वाभाविकता आयी है।

कुछ लेखक तुलसी के राम में दोष दिखाने के लिए शम्भूक-वध की बात कहते हैं कि राम ने शूद्र तपस्वी शम्भूक का वध करके अच्छा नहीं किया। राम का यह धोर अन्याय और अत्याचार है। ऐसे लेखकों को यह मालूम ही नहीं कि तुलसी के रामचरितमानस में शम्भूक प्रसंग है या नहीं? शम्भूक-वध

508

२२४ (D) A) A) अौदात्य के नितेरे महाकवि तुलसी

का प्रसंग वाल्मीकिरामायण में और भवभूतिकृत उत्तररामचरित नाटक में तो है; लेकिन, तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं। तुलसी इतना सावधान कवि है कि शम्बूक-बध के प्रसंग को उसने छुआ ही नहीं, यद्यपि पूर्ववर्ती कवि वाल्मीकि और भवभूति उस प्रसंग को लिख चुके थे।

वाल्मीकि ने शूद्र तपस्वी शम्बूक के बध को समुचित ठहराया है। शम्बूक का बध होते ही इन्द्र और अग्निसहित सम्पूर्ण देवता राम के उस कृत्य को बहुत ठीक बताते हैं। वाल्मीकि राम के द्वारा शम्बूक का बध किये जाने से राम का उत्साह भी व्यंजित करते हैं - "निष्कृष्य कोशाद् विमलं शिरशिचच्छेद राघव ।" (वाल्मीकि०, उत्तर०, सर्ग, ७६/४) भवभूति राम के खड्ग से शम्बूक का बध तो कराते हैं, किन्तु उनके करुणार्द्र राम का हाथ तलवार चलाने में हिचकिचाता है। राम अपने दाहिने हाथ से कहते हैं - "हे हस्त दक्षिण ! मृतस्य शिशोर्द्विजस्य, जीवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम् । रामस्य वाहुरसि निर्भर-गर्भंखिन्न, सीता विवासनपटो. करुणा कुतस्ते ॥" (उत्तरराम०, अंक २/१०) महात्मा तुलसीदास को यह सब अन्याय-अत्याचार लगा; मानवता पर क्रूर प्रहार लगा। अतः वे मौन रहे; प्रसंग ही स्वीकार नहीं किया। 'मानस' में रामकथा वास्तव में रामराज्याभिषेक पर ही समाप्त हो जाती है।

'गीतावली' (उत्तर, पद, ३८) के अंतिम पद की अन्तिम दो पक्तियों से भी प्रकट होता है कि तुलसीदास जी ने रामकथा की क्षीण रेखा को श्रीराम के राज्याभिषेक पर ही समाप्त कर दिया है।

'सीता-परित्याग' की वेदना से तुलसी भी स्वयं व्यथित थे। उनका कोमल कविहृदय उस व्यथा की कथा को कहना चाहता भी न था; इसलिए उसका योजनाबद्ध वर्णन तुलसीदास ने कभी नहीं किया। प्रजापालक एव प्रजानुरजक न्यायी राजा रामचन्द्र जी की जीवनसगिनी पतिव्रता सीता जी ही श्रीराघवेन्द्र को महाचिन्ताग्रस्त देखकर स्वयं वनदृश्य-दर्शन का प्रस्ताव करती हैं। यह मकेत गीतावली में भी मिलता है। गीतावली में यह भी संकेत है कि राजा दशरथ अपनी पूर्ण आयु भोगने से पहले ही श्रीराम को अपनी शेष आयु देकर दिवंगत हो गये थे। पिता की आज्ञा पालन करनेवाले श्रीराघवेन्द्र ने पिता की शेष आयु भोगी। वह आयु-अवधि राम-राज्याभिषेक के कुछ कालो-परान्त प्रारम्भ होती थी। श्रीराम ने अपनी आयु की कालावधि में तो पत्नी सीता जी को अपने साथ रखा, लेकिन पिता की आयु की कालावधि में सीता जी को त्यागना पड़ा; क्योंकि दशरथ श्रीराम के पिता और सीता जी के ससुर थे। तब सीता जी को पत्नीरूप में अयोध्या में साथ रखने से पाप-दोष नगता

था। ऐसी अवस्था में पतिपरायणा पतिव्रता सीताजी ने ही स्वयं प्रस्ताव रखकर विधम परिस्थितिजनित समस्या का समाधान प्रस्तुत किया था। इसका मकेनात्मक उल्लेख तुलसीदासकृत 'गीतावली' के उत्तरकाण्ड के २५ वें पद में मिल जाता है।

जो तुलसी के 'मानस' से परिचित नहीं, तुलसी पर वे भी छोटाकाशी कर रहे हैं।

तुलसी ने राम-कथा के माध्यम से समाज और परिवार के समक्ष जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया है, आज के नैतिकताहीन समाज के लिए उनकी परमावश्यकता है। तुलसी का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि में ज्ञान, अन्तःकरण में भक्ति और शरीर में कर्म को लेकर अपना जीवन जीना चाहिए। बुद्धि, हृदय और कर्म के सच्चे समन्वय से ही मानव-जीवन सुखी बन सकता है। व्यक्ति-व्यक्ति से समाज बनता है, अतः हमारा सम्पूर्ण समाज भी तभी सुखी रह सकता है।

तुलसी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि तुलसी ब्राह्मणवादी और शूद्रविरोधी है। इसके समर्थन में वे इस अर्थांश को प्रस्तुत कर देते हैं—

“पूजिअ विप्र सोल गुन हीना। शूद्र न गुनगन ग्यान प्रबोना ॥”

(मानस, अर०, ३४/२)

विचारणीय यह है कि यह प्रसंगगत व्यक्तिगत कथन है या सर्वमान्यता के लिए सार्वभौमिक कथन है? प्रसंगगत व्यक्तिगत कथन सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दुर्वासा ब्रह्मर्षि है; पूज्य हैं। सब के लिए परम आदरणीय हैं। अभिमानी गधर्व ने भरी सभा में उनका अनादर किया है। दुर्वासा ऋषि में अनेक गुण थे, एक ही दोष था कि क्रोधी थे, अर्थात् शील-गुण से रहित थे। एक शील गुण न होने पर तथा अन्य सैकड़ों गुण होने पर भी दुर्वासा क्या तिरस्कृत किये जाने योग्य है? कदापि नहीं। शूद्र शब्द से तात्पर्य है शूद्र गधर्व, जिमने विप्रवर दुर्वासा का तिरस्कार किया था, अतः तुलसी का विप्र = दुर्वासा। शूद्र = कवध राक्षस। श्रीराम ने कवध राक्षस को निज धर्म की शिक्षा भी दी थी। विप्र = श्रेष्ठ। शूद्र = निकृष्ट।

आज बहुत-से मनुष्य अर्थात् तथाकथित नारी-उत्थान के हिमायती कहते हैं कि तुलसी नारी-निन्दक हैं। तुलसी नारी को अवगुणों की खान बताते हैं। इस कथन के समर्थन में वे निम्नांकित उद्धरण प्रस्तुत करते हैं

“नारि सुभाइ सत्य सब कहहीं । अबगुन आठ सदा उर रहहीं ॥
साहस्य अन्त चपलता माया । भय अबिबेक असौच अदाया ॥

(मानस, लका०, १६/२, ३)

यह क्रोधी और अहकारी रावण का कथन है, मन्दोदरी से । अहकारी रावण 'मानस' का घटिया पात्र है । अहकारी के अहकार के क्षणों के कथन प्रामाणिक और मान्य नहीं हो सकते । काव्यकार के मूल मनव्य को जानने के लिए पाठको को सन्-पात्र और असन्-पात्र के कथनों में विवेक रखना होगा । मन्दोदरी बाद में यह भी कह देती है कि उसके पति का वैसा कथन मतिभ्रम के कारण है :

एक अधर्मी को लेकर कुछ लोगो ने तुलसी की बहुत निन्दा की है । वह है—

‘ढोल गँवार शूद्र पशु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥’

(मानस, सुंदर०, ५२/६)

यह जड़ और अहकारी समुद्र की उक्ति है, जो ग्राह्य नहीं हो सकती । अधर्मी के शब्दार्थ पर विचार करतेहुए तुलसी के विरोधी आलोचक उक्त उद्धरण में पाँच गिनते हैं— (१) ढोल (२) गँवार (३) शूद्र (४) पशु (५) नारी ।

शूद्र और नारी को लेकर तुलसी पर कीचड़ उछाली जाने लगी और ताड़ना का अर्थ डडे से पीटना लिया जाने लगा, जबकि ताड़ना का अर्थ 'डॉट-डपट' भी है अर्थात् सामान्यतया 'डॉट-फटकार' । दूसरे, ढोल के बाद गँवार के लिए भी ताड़ना की बात कही गयी है । 'गँवार' में ब्राह्मण, अत्रिय और वैश्य भी आ सकते हैं । शूद्र को ही अधिक उचकाया जा रहा है । क्यों ? राजनीतिक चाल है ।

कृपया शब्दार्थमर्मा पाठक ध्यान दे । उक्त उद्धरण में तुलसी ने केवल तीन को लिया है—(१) ढोल (२) गँवारशूद्र (३) पशुनारी । ताड़ना के लिए तुलसी गँवारशूद्र और पाशविक वृत्ति की नारी को दंडनीय ठहराते हैं । सब शूद्रों को या सब नारियों को नहीं । इतने पर भी यह असत् जड़पात्र समुद्र की उक्ति है; अतः कदापि ग्राह्य नहीं । तुलसी सद्वृत्तियों के पक्षधर हैं वे सद्वृत्तियाँ जिनमें हैं वे पात्र तुलसी के लिए । य है

राक्षसराज रावण की पत्नी मदोदरी तुलसी के लिए आदरणीय है, कामातुरा, कपटाचरणा और छलना शूर्पणखा आदरणीय नहीं। बहुत छोटी जाति की भीलनी शवरी भी तुलसी को मान्य है। निषाद जाति का गुहू और केवट जैसा मल्लाह भी तुलसी के समान्य पात्र हैं। कर्मोष्ठी ब्राह्मण मुनि वशिष्ठ चित्रकूट पर वन्य जाति के निषाद गुहू को प्रेम से गले लगाते हैं। श्रीराम भीलनी शवरी के बर प्रेम से खाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें तुलसी का नारी-सम्मान और हरिजन-सम्मान प्रकट होता है।

पुत्री पार्वती के जन्म पर हिमाचल को परम हर्ष होता है। तुलसी भी उस हर्ष में सम्मिलित होते हैं। वह 'मानस' में लिखते हैं—

“जब तें उमा सैल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥”

(मानस, बाल०, ६५/७)

राजा हिमाचल के घर में पार्वती के जन्म से सम्पूर्ण सिद्धिया आ जाती हैं।

हिन्दू समाज में नारी की परतन्त्रता से तुलसी दुखी थे। उन्होंने देखा कि पहले नारी पुत्री के रूप में अपने मायके में माना-पिता के अनुशासन में जीवन बिताती है, फिर विवाह हो जाने पर उसे पति के अनुशासन में रहना पड़ता है। यदि दुर्दैव के प्रकोप से विधवा हो जाए, तो या तो उसे साम, समुर, जेठ आदि के अनुशासन में जीवन बिताना पड़ता है या फिर मायके में भाई-भतीजी का उचित-अनुचित दबाव सहना पड़ता है। नारी की इसी आजीवन विवशता-परवशता के विरोध में ही तुलसी की आवाज इन शब्दों में उठी है—

“कत बिधि सृजिं नारि जग भाहीं । पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं ॥”

(मानस, बाल०, १०२/५)

तुलसीदास का मुख्य प्रतिपाद्य 'भक्ति' है और उन भक्ति में वर्णाश्रम धर्म का बंधन नहीं है। तुलसी की भक्ति सदाचरण में मयुक्त है। तुलसी कामादि-दोषरहित भक्ति के ही समर्थक हैं। आचारहीन पंडितों और सन्यासियों की खिल्ली कलियुग के प्रभाव के माध्यम से तुलसीदास ने डटकर उड़ायी है। तुलसी के राम शवरी से कहते हैं कि हे भास्विनी ! मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ।

सामाजिक चरित्र तथा राजनीतिक चरित्र के लिए 'मानस' आदर्श ग्रंथ है आज की गंदी राजनीति को मानस के द्वारा ही सुधारा जा सकता है।

जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ मत्ता की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते; यहाँ तक कि कुर्सी के लिए सदा दबकद ही करते रहते हैं, उनकी आँखों में तुलसी-मानस का भरन-प्रसंग ही ठीक रोशनी दे सकता है। भरत को अयोध्या की राजमत्ता-रूपी कुर्सी मिल गयी थी। फिर भी भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया। अयोध्या में तुलसी के भरत इस तरह रहे, जिस तरह कि एक भौरा चंपा के बाग में रहता है। तुलसी लिखते हैं—

“हेहि पुर बसत भरत दिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥”

(मानस, अयो०, ३२४/७)

आज में लगभग ५०० वर्ष पूर्व अर्थात् ईसा की सोलहवीं शती में राजा और राज्य के सम्बन्ध में तुलसी जैसा निर्भीक और समाज-सुधारक कवि ही ऐसा उद्घोष कर सकता था—

“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥”

(मानस, अयो०, ७१/६)

आज भी तुलसी और तुलसी का ‘रामचरितमानस’ उतना ही कल्याणप्रद है, जितना कि सोलहवीं शताब्दी में था। उसकी युगीन प्रामाणिकता निश्चित रूपेण आज भी ग्राह्य है और अभिनन्दनीय है।

